

فُغْانِ رُومِی

از افادات

عارفِ بلند مرتبہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ العالی

مکتب خانہ مظہری

کشمیر، پاکستان

پرنٹنگ: مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ العالی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

انتساب

احقر کی جملہ تصانیف و تالیفات در حقیقت مرشدنا مولانا مفتی السید
حضرت اقدس شادانہ اراغی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت اقدس
مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس
مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں کے فیوض
و برکات کا مجموعہ ہیں۔

احقر محمد اختر بیگ

عارف باللہ حضرت اقبال مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دہلوی کا تہم

کتاب خانہ مظہری

پبلشرز اقبال پوسٹ بکس ۱۱۸۲
سکس راجی ٹریڈ ۳۹۸۱۱۲ ۳۹۴۲۱۶۹

نام کتاب : فغانِ رومی

مؤلف : علامہ محمد تقی عثمانی مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ

جامع و مرتب : یکے از خدام حضرت اقدس و امست برکاتہم

کمپوزنگ : الاشرف کمپوزرز فون : ۳۹۹۴۱۷۶۳۶۸۱۱۲

اشاعت اول : جمادی الاول ۱۴۲۱ھ اگست ۲۰۰۰ء

ناشر

کتب خانہ مظہری

پوسٹ بکس ۵۱۸۲ گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی

فہرست نصاب رومی

مناجات

تاریخ

جہزی

شعبی

صفحہ

عرض مرتب

۱	درس مناجات رومی	۲۴ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۱ فروری ۱۹۹۱ء	۵
۱۱	درس مناجات رومی	۲۵ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۲ فروری ۱۹۹۱ء	۱۱
۲۸	درس مناجات رومی	۲۶ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۳ فروری ۱۹۹۱ء	۲۸
۵۲	درس مناجات رومی	۲۷ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۴ فروری ۱۹۹۱ء	۵۲
۷۶	درس مناجات رومی	۲۸ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۵ فروری ۱۹۹۱ء	۷۶
۹۱	درس مناجات رومی	۲۹ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۶ فروری ۱۹۹۱ء	۹۱
۱۰۳	درس مناجات رومی	کیم شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۷ فروری ۱۹۹۱ء	۱۰۳
۱۱۷	درس مناجات رومی	۲ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۸ فروری ۱۹۹۱ء	۱۱۷
۱۳۳	درس مناجات رومی	۳ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۹ فروری ۱۹۹۱ء	۱۳۳
۱۵۱	درس مناجات رومی	۴ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۰ فروری ۱۹۹۱ء	۱۵۱
۱۶۱	درس مناجات رومی	۵ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۱ فروری ۱۹۹۱ء	۱۶۱
۱۸۰	درس مناجات رومی	۶ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۲ فروری ۱۹۹۱ء	۱۸۰
۱۸۹	درس مناجات رومی	۷ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۳ فروری ۱۹۹۱ء	۱۸۹
۲۰۳	درس مناجات رومی	۸ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۴ فروری ۱۹۹۱ء	۲۰۳
۲۱۳	درس مناجات رومی	۹ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۵ فروری ۱۹۹۱ء	۲۱۳
۲۲۳	درس مناجات رومی	۱۰ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۶ فروری ۱۹۹۱ء	۲۲۳

فہرست نفاغان روی

مذہب

تاریخ

هجری

شمسی

سنہ

۲۳۷	۱۹۹۱ء	۱۴۱۱ھ مطابق ۲۷ فروری	۱۱ شعبان المعظم	درس مناجات روی
۲۳۲	۱۹۹۱ء	۱۴۱۱ھ مطابق ۲۹ مئی	۱۵ ذوقعدہ	درس مناجات روی
۲۶۶	۱۹۹۱ء	۱۴۱۲ھ مطابق ۲۶ اکتوبر	۱۸ ربیع الثانی	درس مناجات روی
۲۸۳	۱۹۹۱ء	۱۴۱۲ھ مطابق ۲۹ اکتوبر	۲۱ ربیع الثانی	درس مناجات روی
۲۹۸	۱۹۹۱ء	۱۴۱۲ھ مطابق ۳۰ اکتوبر	۲۲ ربیع الثانی	درس مناجات روی
۳۱۵	۱۹۹۱ء	۱۴۱۲ھ مطابق ۲ نومبر	۲۵ ربیع الثانی	درس مناجات روی
۳۲۲	۱۹۹۱ء	۱۴۱۲ھ مطابق ۳ نومبر	۲۶ ربیع الثانی	درس مناجات روی
۳۳۱	۱۹۹۱ء	۱۴۱۲ھ مطابق ۴ نومبر	۲۷ ربیع الثانی	درس مناجات روی
۳۵۲	۱۹۹۱ء	۱۴۱۲ھ مطابق ۵ نومبر	۲۸ ربیع الثانی	درس مناجات روی
۳۵۹	۱۹۹۳ء	۱۴۱۳ھ مطابق ۴ مئی	۱۲ ذوقعدہ	درس مناجات روی
۳۶۲	۱۹۹۳ء	۱۴۱۳ھ مطابق ۵ مئی	۱۳ ذوقعدہ	درس مناجات روی
۳۷۶	۱۹۹۳ء	۱۴۱۳ھ مطابق ۶ مئی	۱۴ ذوقعدہ	درس مناجات روی
۳۸۵	۱۹۹۳ء	۱۴۱۳ھ مطابق ۸ مئی	۱۶ ذوقعدہ	درس مناجات روی
۳۹۵	۱۹۹۳ء	۱۴۱۳ھ مطابق ۹ مئی	۱۷ ذوقعدہ	درس مناجات روی
۴۰۸	۱۹۹۳ء	۱۴۱۳ھ مطابق ۱۰ مئی	۱۸ ذوقعدہ	درس مناجات روی
۴۱۸	۱۹۹۳ء	۱۴۱۳ھ مطابق ۱۱ مئی	۱۹ ذوقعدہ	درس مناجات روی

عرض مرتب

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

سات سو سال پہلے حضرت شمس الدین تبریزی کے سینہ کی
آگ جو حضرت جلال الدین رومی کے سینہ میں منتقل ہوئی اور آتش
فشاں بن کر مثنوی کی صورت میں زبان رومی سے برآمد ہوئی اس
کی شرح سات سو برس بعد اس زبان مبارک سے ہوئی جس کو عصر
حاضر کے بڑے بڑے علماء تھے کہ ایران کے صاحب زبان اہل حق
علماء نے بھی رومی ثانی کا لقب دیا ہے اور جن کی آتش درد اور آہ
دل عصر حاضر کے شمس تبریزی حضرت شاہ عبدالغنی صاحب
پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی روشن کردہ و پروردہ ہے جیسا کہ شارح
مثنوی حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے خود فرمایا ہے کہ ۔

آہ من پروردہ آہ شا

درد من پروردہ درد شا

ترجمہ : اے شاہ عبدالغنی میری آہ آپ کی آہوں کی تربیت یافتہ
اور میرا درد آپ کے درد کا پروردہ ہے۔

پیش نظر کتاب فغان رومی مولانا جلال الدین رومی کے مناجاتیہ

اشعار کی درد بھری شرح ہے جو مرشدی و مولائی عارف
 باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے
 فرمائی ہے۔ یہ خالی لفظی شرح نہیں ہے بلکہ حضرت والا کی وہ آتش
 درد دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو خاص فرمایا اور جو
 امت میں خال خال ہی کو عطا ہوئی بلکہ بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اس
 درد دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو منفرد فرمایا۔ یہی وجہ ہے
 کہ مناجات رومی کی ایسی شرح آج تک نظر سے نہیں گزری اور
 شاید ہی کسی زبان میں موجود ہو کیونکہ جب ایسے قلوب ہی نایاب
 ہیں تو زبان کہاں سے آئے گی الحمد للہ الذی بنعمته تتم
 الصالحات۔

کسی کے دو شعر کیا خوب ہیں جو حضرت والا کے مقام عشق اور
 درد محبت کی انفرادی شان کے ترجمان ہیں ۔

دھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم
 تعبیر ہے جس کی حسرت و غم لے ہم نفوہ خولب ہیں ہم
 میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر
 دریائے محبت کہتا ہے آکچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم

راقم الحروف عرض رسا ہے کہ الحمد للہ تعالیٰ حضرت والا سراپا محبت
 ہیں، عشق کا سمندر ہیں، نہ جانے کتنے دریائے محبت حضرت اقدس
 کے سینہ مبارک میں موجزن ہیں لیکن ہم جیسے کور باطن اس کا کیا

لوراک کر سکتے ہیں۔ درحقیقت حضرت والا دامت برکاتہم مولانا رومی کے اس شعر کے مصداق ہیں۔

ہر کسے از ظن خود شد یار من
و اندرون من نہ جست امرار من

ترجمہ: ہر شخص اپنے گمان کے مطابق میرا دوست بنا ہوا ہے لیکن میرے دل کے راز محبت سے کوئی واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ نظر عطا فرمائے جو حضرت والا کو پہچان سکے۔

ترے صدق میں اسے چشم بصیرت ہو عطا
آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت والا کی صحیح معنوں میں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں استفادہ کی توفیق دے اور حضرت کا سایہ عاطفت ایک سو میں سال تک مع صحت و عافیت و دین کی عظیم الشان و بے مثال خدمت اور شرف قبولیت کے ہمارے سروں پر قائم رکھے آمین ثم آمین۔

اس کتاب کے مطالعہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ صرف دعائے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا بلکہ دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھی لگ جائے گی۔

مناجات رومی کے اس درس کا اکثر حصہ ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۹۹۱ء

میں رومی یونین سے تشریف لانے والے حضرت والا سے منسلک بعض علماء اور دیگر حضرات کی درخواست پر دیا گیا۔ یہ حضرات تقریباً آٹھ ماہ تک خانقاہ میں مقیم رہے اس لئے وقتاً فوقتاً درس ہوتا رہا۔ اس کے بعد بقیہ حصہ ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۹۹۳ء میں مکمل ہوا جب یہ حضرات رومی یونین سے دوبارہ تشریف لائے اور اب ۱۳۲۱ھ مطابق ۲۰۰۰ء میں الحمد للہ تعالیٰ اس کی اشاعت ہو رہی ہے۔ حضرت والا کے بعض مضامین جدیدہ و علوم نافعہ اور اشعار وغیرہ مضمون کی مناسبت کی وجہ سے بعض مقامات پر شامل کر دئے گئے ہیں جو دورانِ درس بیان نہ ہوئے تھے۔ بعض جگہ تو اس کی نشان دہی کر دی گئی کہ یہ مضمون بعد کا ہے لیکن بعض مقامات پر اس کا اظہار نہیں کیا جاسکا کیونکہ مقصود نفع رسانی ہے نہ کہ تاریخی ریکارڈ کی درستگی۔

الحمد للہ آج سورج ۲۵ ربیع الثانی ۱۳۲۱ھ مطابق ۲۸ جولائی ۲۰۰۰ء بروز جمعہ فغان رومی کی کمپوزنگ مکمل ہوئی اور طباعت کے لئے دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور قیامت تک اُمتِ مسلمہ کے لئے نافع بنائیں آمین۔

جامع و مرتب

یکے از خدام عارفہ باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد اختر صاحب

دام ظلّالہم علینا وعلیٰ مسائر المسلمین

خانقاہ اہلِ اہلبیت اشرفیہ گلشن اقبال ۲ کراچی

فغانِ روی

درس مناجاتِ روی

۴۴ رجب المرجب ۱۴۱۱ھ مطابق ۱۱ فروری ۱۹۹۱ء بروز دوشنبہ
بعد نماز عشاء بمقام حلقہ ادویہ اشرافیہ گلشنِ اقبال ۲ کراچی

اے خدائے با عطا و با وفا

رحم کن بر عمرِ رفتہ بر جفا

اگر شارِ نردِ پیا کدہ مولانا روی اللہ تعالیٰ سے عرض
کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ با عطا بھی ہیں اور با وفا بھی ہیں۔ اب
سواں ہوتا ہے کہ عطا کو وفا سے کیا نسبت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ
ہر عطا کا سبب وفا اور محبت ہے۔ حق تعالیٰ کے جو سبب پاویں عطا و
انعامات ہیں ان کا سبب اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت
ہے اور دنیا کے جتنے با عطا لوگ ہیں کسی مرحلہ پر ان سے مجبور
اور عطا سے معذور ہو جاتے ہیں مثلاً کسی کا گھر دوست، متراض

ہو گیا اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے دوست کی مدد کرے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اس کا قرض لیا کر سکے یا دوست کی دشمن بنائی کرے ہیں اور یہ دوست کی مدد کو آیا لیکن چار دشمنوں نے اسے بھی پکڑ لیا۔ یہ شخص با وفا ہونے کے باوجود با عطا ہونے پر قادر نہیں، وفا سے مجبور اور عطا سے معذور ہو گیا لیکن اللہ صرف آپ کی ذات ہے کہ کوئی چیز آپ کی عطا میں مانع نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ عربو ہیں، زبردست طاقت والے ہیں، اور عربو کے معنی ہیں الغادر علی کل شیء ولا یُعجزہ شیء فی استعمال قدرته یعنی جو ہر چیز پر قادر ہو اور اپنی قدرت کے استثناء میں کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ

یہ لافنی جنس کا ہے کہ بے اللہ جنس کی کوئی نوع یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ عطا فرماتا چاہیں اور وہ اس میں مانع ہو جائے اور جس کو آپ اپنی عطا سے محروم کریں تو کوئی عطا کرنے والا اس کو عطا نہیں کر سکتا جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو وہ تین اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور دریا کی تہ کا اندھیرا اور وہو کظیم وہ ٹھٹھ رہے تھے۔ وہاں کون تھا جو آپ کے غمخیز کو اس مٹھان سے نجات دیتا لیکن

”آپ کی عطا میں کوئی چیز مانع نہ ہوئی اور دیر کی تہہ میں آپ نے
سگریہ دل سے پڑھوا دیا

لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

اور اشرار دے دیا کہ یہ پڑھ دو تو نجات پا جاؤ گے۔ اور سبحانک میں
یہ علم پوشیدہ ہے کہ اس وقت بھی جب کہ مجھلی نے نکل لیا ہے
آپ اس وقت بھی پاک ہیں بر عظم سے، آپ ظالم نہیں ہیں، میں
ہی ظالم ہوں تو آپ ایسے باعطا ہیں اور با وفا کیسے کہ اپنے پیاروں
اور وفاداروں کی ساری پشت بلکہ دس پشت تک رحمت نازل فرماتے
ہیں

و اما الجدار فكان لغلمین یسئین

فی المدینۃ و کان سجنہ کسراً لہما

اور وہ دو بچہ جس کے بیچے دو قیدی بچوں کا خزانہ دفن تھا رُبر ہی قیدی
آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے اس کو بخوا دیا تاکہ ظالم بادشاہ
اس خزانہ کو نہ چھین سکے اور اس عطا اور کرم کی وجہ آپ نے
قرآن پاک میں بیان فرمائی و کان ابوہما صاحباً کہ ان دونوں
بچوں کا باپ تیار و قادر اور پیدا تھا اور یہ باپ کون تھا؟ روایت
میں ہے کہ کان الاب السابع و فی روایۃ کان الاب العاشر یہ
ساتراں باپ تھا اور ایک روایت میں ہے کہ ۱۰ سول باپ تھا۔ ”و“

سپ کیسے بادشاہ ہیں کہ جو آپ کا ہو جاتا ہے آپ اس کی دس پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے میدانِ محشر میں بھی اور پل صراط پر بھی اللہ ہی ساتھ رہے گا ہمارا مالک دونوں جہان کا مالک ہے اور دونوں جہان میں صرف وہی بادشاہ ہے۔

اور دنیا کے باعظہ بادشاہ کرموں کو معاف بھی کرتے ہیں تو عدالتِ عالیہ میں اس کا سابقہ ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں تاکہ اگر سزا بھی دو پھر بے وفائی کرے تو اس کا سابقہ ریکارڈ فراہم کر دینے میں ثبوت فراہم کرے لیکن اللہ آپ جیسے باعظہ ہیں کہ جس کو معاف کرتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ ضائع کر دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

اذا داب العبد اسی اللہ الحفظیۃ ذنوبہ

و اسی ذلک جوارحہ و معالمہ من الارض

حتى ینفی اللہ و لیس علیہ شہد من اللہ بلسب

جب بندہ توہم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کراماتیں سے اس نے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے جوارح یعنی اعضاء جسم جو اس کے خلاف گواہی دیتے اس کو جہی جلا دیتے ہیں اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا (اور وہ زمین اس کے خلاف گواہی دیتی) اس زمین سے

نبی اس کے گناہوں کے نشانات کو منادیتے ہیں یہاں تک کہ
قیمت کے دن وہ نقد سے س حساب میں ملے گا کہ اس سے کتنا ہوں
پر کوئی شہادت دینے والا نہ ہوگا۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ تو ایسے باعثِ وفا
ہیں کہ ہم اتنے ہی بے وفا رہتے ہیں۔

مجھ سے عینابی و فسق و سر نشی
تجربہ سے بدو پروری ہوتی رہی

لہذا اے اللہ ہماری جھلکوں پر اور ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے کہ
آپ کریم ہیں، آپ ہماری اس عمر پر جو گناہوں میں گزر گئی رحم
فرما دیجئے۔

دائمِ عمر سے کہ ہر روز سے ازاں
کس نہ اند قیمت آں در جہاں

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا آپ
نے ہمیں یہی زندگی بخشی ہے جس کے ایک روز کی قیمت دنیا میں
کوئی نہیں جانتا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اس کی ایک سانس میں
سارے کافر سے مومن، فاسق سے ولی، جہنمی سے جنتی بن سکتے ہیں
اور اگر اس کی قیمت نہ پہچانی اور زندگی کو ضائع کر دیا تو مہلت سے

وقت حسرت ہوئی کہ آدھ جس سانس میں ہم اللہ کو راضی کر کے
 دہائی جنت حاصل کر سکتے تھے اس کو ہم نے دنیا کی مرضی لذتوں
 میں ضائع کر دیا اور موت سے وقت وہ مہلت ختم ہو گئی

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا

اور اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی میعادِ عمر
 ختم ہونے پر آجاتی ہے۔ اس وقت اس زندگی کی یہ سانس کی
 قیمت معلوم ہو گئی کہ اگر بادشاہ اپنی ساری سلطنت حضرت عزرائیل
 علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دے کہ مجھے ایک لمحہ کی مہلت
 دے دو تاکہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کروں تو مہلت نہ ملے
 گی۔ یہ ایسی قیمتی زندگی ہے۔ جس سے اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ
 ہم آپ کو یاد کر کے اور آپ کو راضی کر کے اور مہلتِ حیات سے
 پورا پورا فائدہ اٹھ کر ابدی کامیابی حاصل کر لیں۔

خرچِ کردم عمر خود را دمیدم

دردمیدم جملہ را در زیر و بم

اے خدا ایسی قیمتی زندگی کو میں نے زیر و بم یعنی ہوا و لعب میں
 پھونک ڈالا۔

درس مناجات روضی

۲۵۔ رجب المہرب (۱۳۱۷ھ مطابق ۱۶ فروری ۱۹۰۱ء) بروز منگل
بعد نماز عشاء بمقام خانقاہ لدلوہیہ اشرفیہ کلکتہ اقدس میں تشریف

اے خدا قریاد ازیں فرید خواہ
داد خوہم نے زکس زیں دو خواہ

لارٹن فریڈرک دیا کہ یہاں فریڈ سے پہلے بشنویہ محذوف ہے یعنی اے خدا اس شخص کی فریاد کو سن لیجئے جو اس وقت فریاد کر رہا ہے۔ میں کسی سے انصاف نہیں چاہتا مگر اس دلت سے جو انصاف عطا فرماتے والی ہے یعنی اس داد خواہی کرنے والے اپنے نفس ہی کے ظلم کی تپ سے دادخواہی کرتا ہوں اور آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔

اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ میں بخشش چاہتا ہوں اس ذات سے جس کو بخشش کرتا محبوب ہے۔

مولانا کی مراد یہ ہے کہ اے مرادیوں کی فریاد سننے والے آپ سے فریاد ہے کہ آپ نے آیت **فَالْتَمِمْهُمَا** وجودِ حق و تقوا کا نام فرما کر ہمیں دو قسم کا اختیار دیا ہے، تقویٰ کا بھی اور فسق و فجور کا بھی جس سے ہم بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ فرشتے تو مجبور اطاعت ہیں اور

گناہ کر ہی نہیں سکتے لیکن ہمارے اختیار کے تحت میں وہ شاخیں ہیں۔ ایک شاخ اطاعت کی ہے اور دوسری شاخ نافرمانی کی ہے کہ اگر چاہو تو تقویٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا بیٹھا پھل حاصل کرو اور اگر چاہو تو گناہ کر کے اللہ کے غضب کا کڑوا پھل سے لے لینی ہمیں اختیار ہے کہ چاہو تو اللہ سے فرماں بردار بن کر وہی اللہ اور رشتہ یارِ یزید بن جاو اور چاہو تو نافرمانی کر کے تک بیٹیس اور تک یزید بن جاؤ۔

اے خدا فریاد ہے کہ اختیار خیر و شر کی تلاش سے ہم سخت آزمائش میں ہیں کیونکہ ہمارا نفس بہت مالا لاق ہے جس سے ہمیں سخت خطرہ ہے کہ آپ کے دئے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کر جائے گا یعنی اطاعت و فرماں برداری کی شاخ پر بیٹھنے کے بجائے فسق و نافرمانی کی شاخ پر بیٹھ جائے گا کیونکہ اس کی فطرت آپ نے بیان فرمادی کہ اعداء بالمسوء ہے ہند اندیشہ ہے کہ بدی اور بدی سے اختیار میں اپنی فطرت کے سبب یہ بدی کو ہی اختیار کرے گا ہند اپنے اس ظالم نفس کے خلاف آپ کی عدالت عالیہ میں فریاد داخل کر رہا ہوں کہ اس نفس مالا لاق کو آپ مجھ پر اختیار نہ دیجئے اس کے اختیار سے مجھ کو خرید بیجئے اور اپنے خاص کرم و خاص توفیق سے مجھے نیک کاموں پر مضطر نہ دیجئے۔

در اصل مولانا کا یہ شعر مقلوۃ نبوت سے مستحیر سے اور اس

حدیث پاک کی شریعت ہے

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ

شَاْنِي كُلَّهٗ وَ لَا تَكْلِفْنِي اِلٰى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ

جب دشمن ستاتا ہے تو مظلوم سرکار کی عدالت عالیہ میں استغاثہ کرتا ہے اور وہ مدد دیتی کہلاتا ہے اور جس کے خلاف ستغاثہ کرتا ہوتا ہے اس کو مدد عالیہ کہتے ہیں اور فریاد کے مضمون کو استغاثہ کہتے ہیں۔

اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھادیا کہ جب تمہیں کوئی ستائے خواہ وہ تمہارا داخلی دشمن نفس ہو یا خارجی دشمن شیطان یا انسان ہو تو تم حقیقی قوم کے سرکار عالیہ میں اپنا ستغاثہ و فریاد و خل کر دو کیونکہ یہ وہ سرکار عالیہ ہے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں، حق تعالیٰ کی ذات حسی ہے اسی رُلا ابداً و حیاتاً کُلُّ شَیْءٍ بِہٖ مُؤَبَّدٌ اِلٰہی اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسی سے ہر شے کی حیات قائم ہے اور اللہ قیوم بھی ہے یعنی قَائِمٌ بِدَاۤءِہٖ وَ یُقَوِّمُ عِیْرَہٗ بِقُدْرَتِہٖ الْقَدِیْمَۃِ یعنی جو اپنی ذات سے قائم ہے اللہ دوسروں کو اپنی صفت قیومیت سے سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ معنی ہیں حقیقی قیوم کے۔

اور جس عدالت میں یہ ستغاثہ در کیا چاہا ہے وہ حق تعالیٰ کی رحمت کی عدالت ہے برحمتک استغیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

بارگاہ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی رحمت کی بدالت میں اپنی فریاد داخل کرتا ہوں۔

اور مضمون استغاثہ ہے اصلح لی شانی کلمہ ولا نکلی الی نفسی طرفہ عیب جس میں فریاد کا ایک مثبت اور ایک منفی مضمون ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر حالت کی اصلاح کی مثبت فریاد ہے اور نفس کے حوالہ سے کرنے کی منفی فریاد ہے اور دونوں عدالتوں میں جب مضمون فریاد کرتا ہے تو مضمون استغاثہ طویل ہو جاتا ہے اور پھر بھی کثرت الفاظ میں مفہوم قلیل ہوتا ہے لیکن کلام نبوت کا اہتمام ہے کہ دو مختصر حصوں میں آپ ﷺ نے دونوں جہان کی حالتیں پیش فرمائیں کیونکہ آپ جوامع الکلم یعنی کلمات جامعہ سے نوزد گئے تھے۔ جوامع الکلم کے معنی ہیں کہ قلیل الفاظ میں کثیر معانی پنہاں ہوتے ہیں۔

فریاد کا مثبت مضمون اصلح لی شانی کلمہ ہے مٹی میری ہر حالت کو درست فرما دیجئے خواہ وہ حالت دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ مثل امر کوئی دشمن ستارہا ہے تو اس کی ایذا رسانیوں سے نجات دے دیجئے، کوئی حساسی خطرناک مرض پیدا ہو رہا ہے تو اس کو شفاء عطا فرما دیجئے۔ اسی طرح آخرت سے کاموں میں غفلت ہو رہی ہو، نماز روزہ میں سستی ہو رہی ہو تو اس کو دور فرما دیجئے، کسی گناہ کی عادت ہو تو اس سے توبہ کی توفیق دیجئے اور تقویٰ کی دولت عطا فرما دیجئے

یعنی دوسری صحت بھی عطا فرمائیے، اور روحانی صحت بھی عطا فرمائیے
 اور گہری کو بنا دیجئے اور اپنے نام کی مذمت اور عبادت کی مٹھاس اور
 ایمان کی عبادت نصیب فرمادیجئے اور مکملہ تاکید ہے۔ حق تعالیٰ کی کوئی
 حالت ایسی نہ۔ بنے پائے جس پر آپ اپنی نگاہ فرمادے، وہ ذلیل اور
 ناداری گہری کو نہ بنادیتا۔ اس دنیا کی ہر حالت کی درستگی کی اور
 آخرت کی ہر حالت کی درستگی کی فریاد اصلح لی شامی مکملہ کے اس
 مختصر سے جملہ میں ہے۔ کلام نبوت کی جامعیت کا یہ عجاز ہے۔

اور استفادہ کا مفتی مضمون ولا تکلی ای بعضی طرفہ عین ہے
 اور جس کے خلاف یہ استفادہ دائر کیا جا رہا ہے وہ مدعا علیہ کون ہے؟
 یعنی وہ کون دشمن ہے جس کے خلاف رحمت الہیہ کی بددلت میں بہ
 فریاد داخل کی جا رہی ہے؟ وہ نفس ہے جس کا دائر استفادہ میں نہ وہ
 عالم علی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن میرا نفس
 ہے اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ چمک جھپکنے میں، ار کر کے آدمی کو تباہ
 کر سکتا ہے۔ دیکھئے کتنا ہی بڑا دشمن ہو، حمد کے لئے پہلے کچھ اعلیٰ
 سمجھالے گا، پھر خود سنھیلے گا، وار کے لئے کچھ نشانہ لگائے گا، چمک
 جھپکتے ہی وار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صرف نفس دشمن ہے جو چمک
 جھپکتے میں انسان کو ہلاک کر سکتا ہے، چمک جھپکی اور قصد کفر کا
 عقیدہ دل میں ڈال دیا اور کسی وقت کافر بنادیا یا چمک جھپکنے میں کسی
 گنہگار کو دل میں ڈال دیا اور گناہ میں مبتلا کر کے قاتل بنادیا۔ اسی

نے سرور عام صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھایا ہے کہ اسے اللہ
پسندیدہ چھپنے بھر کو مجھے میرے نفس دشمن کے حوالے نہ کیجئے بلکہ
میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ۔

اِنَّ اَعْدَا عَدُوِّكَ لَمِنِ جَنَّتِكَ

تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پاس میں ہے اور اس سے مراد نفس
ہے جو پہلو میں چھپا بیٹھا ہے اور گھر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ
خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان تو باہر کا دشمن ہے، وہ تو ایک بار سور
میں گر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یک
ہی آدمی کے پیچھے لگا رہے لیکن نفس تو بہ وقت پہلو میں سے بند
ہر بار گناہ کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت عقیمرؓ امت فرماتے ہیں کہ
شیطان دوسرے اور نفسانی دوسرے میں یہی فرق ہے کہ اگر ایک بار گناہ
کا تقاضا ہوا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور جب بار بار گناہ کا
تقاضا ہو تو ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے نفس کی حقیقت بتا دی کہ۔

اِنَّ النَّفْسَ لَا مَعَادَةَ بِالسُّوءِ

یعنی کثیر الامر بالسوء ہے، بہت ریا و برائی پر اکسانے والا ہے بڑا
نفس کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ الا ما رحمہ ربی جس پر حق

حق کی رحمت کا سایہ ہو۔ علامہ آوی فرماتے ہیں: یہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ سمجھ رہی ہے جس کا ترجمہ ہو گا ایسی قلب و حجة رہی کہ جس وقت میرے رب کی رحمت کا سایہ ہو گا تب نفس بندہ اٹھ سکتا۔

یہی اسی حدیث پاک کی روشنی میں مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے ہیں کہ اے فریادیوں کے فریاد رس میری فریاد رس ہے جسے کہ میں اپنے نفس کی بیدار کی آپ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے میرے نفس اورہ کے اختیار کے حوالہ نہ کیجئے ورنہ یہ نفس مجھ کو بدی کی راہ پر لے جاے گا بھلا نفس کے ہاتھوں سے مجھے خرید کر اپنی رحمت کے سائے میں رکھئے اور آپ کی رحمت کا سایہ اس نفس پر پڑے تو یہ نفس بھی پھر باز شہی اور باز سلطان کا برابر نہ کر سکتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں سجدہ و ریزا، شکر ہو سکتا ہے، اور یہ ہے قلب و جان آپ سے جس درجہ چمکتے ہیں کہ ساری کائنات مجھے آپ سے ایک ہاں کے برابر جدا نہیں کر سکتی بھلا آپ ہمیشہ اور ہر لمحہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھئے، ایک لمحہ سے مجھ کو میرے نفس کے ہوا کی بجائے اور خوف ہے کہ یہ وہ طاعت و عبادت کو چھوڑ کر راہ شقاوت اختیار کرے کیونکہ معصیت شقاوت کی راہ ہے اور ترک معصیت نجات کی رحمت کی راہ ہے۔ اسی لئے ہمیں حدیث پاک میں یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي وَلَا تُعْنِي بِمَعْصِيَتِكَ

اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرما دے جس سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو اور اپنی نافرمانی سے ہمیں شقی اور بد بخت نہ ہونے دیجئے
وَلَا تَكُنْ لِي بِنَفْسِي طَوْلَةً غَيْرَ اِيكِ اَيْ اے اللہ سے تیرے
نفس کے حوالہ نہ کیجئے۔ اس شعر میں مولانا رومی یہی فریاد کر رہے
ہیں جس کی تعلیم مذکورہ حدیث پاک میں دی گئی ہے۔

داو خود چو من مداوم در جہاں

عمر شد بقصد سال از من جہاں

میں نے دنیا میں خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا جتنی گناہ
کرائے اور اپنے اوپر ظلم کیا یہاں تک کہ عمر کے ستر سال گزر گئے
اور میں تن پروری و تن پرستی میں مشغول رہا۔ جسم کا جو گھوڑا مجھے
اس لئے دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعہ میں آخرت کا سفر طے کروں
یعنی اپنے اعطاء سے نیک اعمال کر کے آخرت کی کامیابی حاصل
کروں لیکن میں جسم کی سواری کو مقصود سمجھ بیٹھا اور اس کی تلاش
و ریب اریست میں مشغول ہو کر سفر سے غافل ہو گیا۔ لہذا یہ
سواری مقصود نہ تھی ذریعہ مقصود تھی، منزل مقصود رضا حق اور
فلاح آخرت تھی لیکن آو میں نے غلط کیا کہ اپنے مقصود سے غافل
ہو گیا اور آخرت کا سفر طے کر کے بجائے اس جسم کو حرام

لذتیں دیا ہا یہاں تک کہ ب میں عمر کے آخری حصہ میں پہنچ گیا
 ب سوائے رہنا ظلمنا انفسا کے کوئی چارہ نہیں۔ چاہے آپ یہی
 نا، نفیوں کو معاف فرما دیجئے اور تو ب سے میرے، غمی و معاف او
 حال کو صلاح مثال سے درست اور مستقیم کو حزم علی امتثال سے
 راہنہ فرما دیجئے۔

داد خود از کس نیابم جز مگر
 زانکست از من بمن نزدیک تر

میں کسی سے بخشش و رحم، انصاف نہیں پاسکتا کسی کہ اپنے نفس
 اور اپنی جان سے بھی نہیں پاسکتا بلکہ صرف اس ذات سے پاسکتا
 ہوں جو میری روح اور نفس سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے یعنی
 اے اللہ بخشش و انصاف میں صرف آپ سے پاسکتا ہوں کیونکہ آپ
 نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ

نحن اقرب الیہ من حمل الورد

ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ جان سے بھی
 زیادہ۔

احقر جامع عرض کرتا ہے کہ احقر کا ایک قطعہ اس مقدم کے
 مناسب ہے اس لئے نقل کرتا ہوں۔

ایسا محبوب کوئی خطا
 ہو جو ہر دہرے دل حریف کا حبیب
 ہو ہو موجود دل کی ہر نفس میں
 رُگ جان سے بھی ہو زیدہ قریب

جس حب میر نفس اور میری روح آپ نے مقابلہ میں مجھ سے کیا
 ہیں وہ آپ میرے نفس و روح سے بھی نزدیک ترین خدا آپ
 ہی بخشش و عطا کے اہل ہیں اس سے میں آپ ہی سے زید رہی
 و لا حول و لا قوة الا باللہ کیونکہ آپ ہی اس قابل ہیں جس سے مدد طلب کر
 جائے اور ہماری مدد کو پہنچنا آپ پر احسان و انصاف جب سے اور ہم
 میں کم ہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر آپ کی حفاظت سے
 اور غیبیوں کی قوت نہیں ہے مگر آپ کی مدد سے۔

ایں چہ غل است اے خدا پر گردنم
 ورتہ غل باشد کہ گوید من منم

اے خدا یہ کیا طوق ہے جو مثل قیدیوں کے میری گردن میں
 پڑا ہوا ہے۔ دراصل یہ عجب و کبر کا طوق ہے اور اس کی مثل یہ
 ہے کہ اگر یہ طوق میری گردن میں نہ ہوتا جتنی عجب و کبر میں آتا
 نہ ہوتا تو کون کہ میں میں ہوں۔ یہ میں میں آتا و مل کے کہ یہ

شخص عجب و کبر میں گرفتار ہے۔ عجب نام ہے خود بینی و غور ستائی کا
 ایسی اپنے کو اچھا سمجھنا اور اپنی کسی خوبی اور صفت مثلاً اپنے علم و
 عمل یا حسن و جمال یا دولت و مال وغیرہ کو اپنا ذاتی کار سمجھنا، عطا
 حق نہ سمجھنا اور کبر یہ ہے کہ ہے کو اچھا بھی سمجھنا اور دوسروں کو
 حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا جیسا کہ حدیث پاک میں کبر
 کی مذمت بیان فرمائی گئی کہ **الْكِبْرُ بَطْلُ الْحَقِّ وَ عَطْءُ النَّاسِ** اور
 عجب و کبر دونوں حرام ہیں اور اللہ کے قرب سے محروم کرنے
 والے ہیں۔

مولانا فرماتے ہیں کہ عجب و کبر کا یہ طوق اتنا خبیث ہے جو
 نفس کا قیدی بناتا ہے اور یہ شخص اپنی ہی صفات پر نظر رکھتا ہے
 کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں اور یہ حق نہیں جانتا کہ یہ تمام
 خوبیوں بند کی طرف سے چند روز کے لئے امتحاناً مستعار عطا ہوئی
 ہیں جس وقت چاہے اللہ ان کو چھین سکتا ہے اور موت کے وقت تو
 یقیناً چھین لی جائیں گی۔ اسی لئے معجب (عجب وال) اپنی ذات سے
 وابستہ اور حق تعالیٰ کی رحمت سے دور افتادہ ہوتا ہے۔ حکیم الامت
 مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 کہ بندہ جس وقت اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بُرا
 ہوتا ہے اور جس وقت اپنی نظر میں بُرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر
 میں اچھا ہوتا ہے اسی لئے مستحق رحمت ہوتا ہے اور اپنے کو اچھا

سمجھئے ، مستحقِ محبت ہوتا ہے اور خود ہی کی ایک مثال میرے دل
 کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جیسے کوئی عاشق کا دعویٰ کرنے والا
 محبوب کے سامنے ہو اور بجائے محبوب کو دیکھنے کے سینہ میں اپنے
 ہی خد و خال دیکھ رہا ہو تو بتائیے ایسے عاشق کو محبوب پسند کرے گا؟
 یا جوتہ نہ کر بھگا دے گا؟ کی طرح خود ستائی و خود ہی ، جس
 تعالیٰ کی نظر میں سخت مغضوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے
 قرب سے محروم فرمادیتے ہیں۔ یہی مضمون اختر نے اپنی فادری
 مثنوی میں بیان کیا ہے جس کے دو شعر یہ ہیں ۔

نہیں عاشق کہ معشوقے بدید
 پیش آں معشوق روئے خود بدید
 پس چرا غیرت نیاید دہریہ
 نہیں عشاق را چو خمر براں

جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے سامنے ہو لیکن محبوب کو دیکھنے کے
 بجائے آئینہ میں اپنے چہرہ کو دیکھ رہا ہو تو کیا محبوب کو غیرت نہ
 آئے گی اور ایسے عاشق کو کدھے کی طرح ہانک کر اپنے پاؤں سے
 بھگا دے گا؟

اور کبرِ عجب سے اشد ہے کہ منکبر خود کو اچھا ہی نہیں سمجھتا
 ، دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو کمر دیتے ہیں

اور قلوب کی نظر میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ لِلَّهِ فَهُوَ فِي أَغْيَبِ النَّاسِ صَعْرٌ وَهُوَ
نَعْمَةٌ كَبِيرٌ حَتَّىٰ لَوْ أَحْمِلُ عَلَيْهِمْ مِّنْ كَلْبٍ أَوْ حَمِيرٍ

جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس کو خدا اُمر دیتا ہے کہ اس کو لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے مگر اپنے دل میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔

مولانا کا مقصد اس شعر سے یہ ہے کہ اب اللہ عجب کبر کا طوق ہماری گردن میں ہے اور ہم اس سے پاکی اور برائت کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس کی علامات واضح طور پر ہمارے اندر ماحوذ ہیں کہ ہم خود بینی و خود ستائی میں مبتلا ہیں پس آپ اس طوق کو ہماری گردن سے نکال دیجئے اور اپنی محبت کا طوق ہماری گردن میں ڈال دیجئے تاکہ ہم آپ کے نور میں غرق ہو جائیں جس کو مولانا فرماتے ہیں ۔

نور او در نیمن و یسر و تحت و فوق
بر سر و بر گردنم مانند طوق

آپ کا نور میرے دائیں بائیں اوپر نیچے ہو اور میرے سر اور

تو میں میں مانند طوق آجائے یعنی آپ کے نور، طاقت کے نور
میں ہم طوق ہو جائیں۔

مورانا کا یہ شعر دراصل متعین ہے اس حدیث پاک سے جس
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعامانگی کر

اللَّهُمَّ جْعَلْ فِيَّ نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي
سَمْعِي نُورًا وَفِي نَفْسِي نُورًا وَفِي شِمَالِي نُورًا وَفِي
يَمِينِي نُورًا وَفِي أَمَامِي نُورًا وَفِي خَلْفِي نُورًا
وَفِي شَعْرِي نُورًا وَفِي دُمِي نُورًا وَفِي شَعْرِي نُورًا وَفِي
بَشَرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي مَعِي نُورًا
وَاعْظِمْ لِي نُورًا وَجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَفِي تَحْتِي نُورًا
اللَّهُمَّ اعْظِمْ نُورًا

ترجمہ اے اللہ عطا فرما میرے دل میں نور اور میری بینائی میں
نور اور میری شنوائی میں نور اور میری داہنی طرف نور اور میرے
بائیں طرف نور اور میرے پیچھے نور اور میرے سامنے نور اور عطا
فرما میرے لئے ایک خاص نور اور میرے احباب میں نور اور
میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے ہڈوں میں
نور اور میرے پوست میں نور اور میری زبان میں نور اور میری
جانت میں نور اور مجھے نور عظیم عطا فرما اور مجھے سہا پہ نور عطا فرما
نور سے میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، یا اللہ مجھے نور عطا فرما۔

زاتکے خصال را تو مبرا کردہ
ماہ جانم ر سید رو کردہ

مولانا رومی حق تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ خاص بندوں کی
جاں کو بہ برست تقویٰ آپ نے ماہ رو کر دیا یعنی چاند کی طرح
روشن کر دیا اور ہماری جان کو راجہ ہماری شامت اقبال سید رو کر دیا۔
اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ مولانا نے سید رو کرنے کی
نہایت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے اس سے بظاہر بے ادبی لازم آتی
ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہایت نہیں ہے
بلکہ نہایت اپنی شامت اقبال اور معاشی پر اصرار کی نحوست کی
طرف ہے جس پر الطور مز یہ سوء قضا مسود کی کئی جیسے اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔

حَنَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ
عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

میر لکادی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان
کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔
اب اگر کوئی کہے کہ جب اللہ نے میر لکادی کو ایمان نہ لانے
میں اہل کفر کا معذور ہونا لازم آتا ہے تو اس کا جواب حکیم الامت
نے بیان القرآن میں دیا کہ ان کے مسلسل کفر و طغیان اور بغض

مناور مخالفت حق کے سب ان کے اندر قبول حق کی استعداد ہی ختم ہو گئی حالانکہ عیسائے جدید پتک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمہ شخص کے اندر قبول حق کی استعداد رکھ کر دنیا میں بھیجے ہے تاکہ اپنی اغراض نفسانی و خواہش غرضی اور ضد اور سرکشی کے سب حق کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ استعداد فنا ہو جاتی ہے۔ لہذا اب انہوں نے طے کر لیا کہ ہم تمام عمر کفر پر قائم رہیں گے اور کبھی ایمان نہ لائیں گے، ہمیشہ حق کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے قلوب پر مہر لگا دی کہ جب تم نے قبول حق کی اپنی استعداد ہی برباد کر لی تو جاؤ اب کفر ہی پر مرد تو اس مہر لگائے کا سبب نہ ہو کفر ہے نہ کہ یہ مہر ان کے کفر کا سبب ہے یعنی ان کے مسلسل کفر سے سب یہ مہر لگا دی گئی، یہ نہیں کہ مہر لگائے سے کفر ان کا مقدر ہوا اور اس کی مثال حضرت عقیس الامت نے عجیب دی کہ جیسے کوئی کریم کسی مفلس کا ہزار روپے وظیفہ مقرر کر دے لیکن وہ ہاتھ بچائے قدر کرے کے ہزار روپے کے نوٹوں کو جلا کر ضائع کر دیتا ہے۔ اس کریم نے ہمارے ہمارے نامعقول حرکت سے منع بھی کیا لیکن وہ ہاتھ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا تب وہ کریم اعلان کرتا ہے کہ اس سے مسلسل ہمارے عطیہ کی ناقدری کی لہذا اب ہم اس کا وظیفہ بند کرتے ہیں اور اب کبھی اس کو وظیفہ نہ دیں گے۔ اس یہی ہے بحکم اللہ علی قلوبہم اور قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت

کی تفسیر کرتی ہے چنانچہ اس آیت کی تفسیر اس میں آیت میں ہے۔
 حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہل طبع اللہ علیہا بکفرہم نہ سئے ان
 کافروں کے دلوں پر جو میر لکائی ہے اس کا سبب اس کا کفر ہے کہ ان
 کا ایمان دیت اس طعیاں اس کفر پر قائم رہے گا ہے۔ لہذا یہ مہ
 ن کے کفر و سرکش کا خمیرہ ہے۔

تفسیر الامت مجدد سلامت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ
 اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی استرضی کرے کہ کافر مشرک پچاس
 سال کفر کرتا ہے اور مومن پچاس سال ایمان پر رہتا ہے تو عدل کا
 تقاضا یہ تھا کہ کافر کو پچاس سال دوزخ میں ڈال دیا جاتا اور مومن
 کو پچاس سال کے لئے جنت دے دی جاتی لیکن کافر کے لئے خلود
 فی النار اور مومن کے لئے خلود فی الجنة کیوں ہے؟ تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ یہ خلود بوجہ ان کی نیت اور ارادہ سے ہے چونکہ
 کافر کا ارادہ یہ ہے کہ اگر قیامت تک زندہ رہوں گا تو کفر پر ہی قائم
 رہوں گا لہذا اس کی اس نیت کی وجہ سے خلود فی النار ہے اور
 مومن کی نیت چونکہ یہ ہے کہ اگر قیامت تک زندہ رہا تو ایمان پر
 ہی رہوں گا، اللہ ہی کا ہو کر رہوں گا اس لئے مومن کے لئے
 خلود فی الجنة ہے۔

دوسری مناجات روضی

۲۶ باب رجب ۱۴۲۷ مطابق ۳ / ۱ / ۱۳۹۹ء ۱۸ جمادی
بعد مرگ منہ انعام عاقلہ مدلیہ اثر یہ کائناتوں ۲ رہتی

خواجہ تاشانیم اما تیشہ ات
می شکافہ شاخ را در پیشہ ات

ار شاد فخر داری کہ یک بادشہ کے کی غلام آپس میں
خواجہ تاش کہہ دیتے ہیں۔ مولانا: رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں
کہ اے خدا آپ ہمارے مالک ہیں اور ہم سب بندے آپس میں
خواجہ تاش ہیں اور دنیا کے جنگل میں آپ کا تیشہ شکنوں کی ترش
خراش اور صلابت کرتا رہا ہے یعنی بندوں کے نفوس کے اصل
مرکز آپ ہیں مگر آپ نہ چاہیں تو کسی کی صداغ ہمیں ہو سکتی۔
جس طرح جس بانگ کے درختوں کا کوئی مالی نہ ہو تو اس کی شاخیں
بے ہنم اور میز می میڑھی ہوتی ہیں اور جن درختوں کا مالی ہوتا ہے
تو وہ راحت بہت سوروں خوبصورت اور سبک ہوتے ہیں کیونکہ
بے ہنم شاخوں کو مالی اور باغبان کاٹتا رہتا ہے، اسی طرح جو شیخ سے
اپنی اصلاح نفس کا تعلق رکھتے ہیں ان کے اخلاق، انماں نہایت
معتدل اور پیارے ہوتے ہیں کہ جو ان کو دیکھتا ہے ان کے اخلاق

امیدو سے متاثر ہوتا ہے نہیں حقیقی طور پر اور مسیح اللہ تعالیٰ ہیں تمہ
مادۃ اللہ ہیں نہ کہ ترکیب کا اور وہ خدا اور عالم کی وسعہ رحمان اللہ میں
کی سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ سے

وَلَقَدْ ارسلنا موسیٰ باياتنا ان اخرج

قومك من الظلمات الى النور (الاسراء: ۹۶)

اسے وہ کی اپنی قوم و تہذیبوں سے تاریکی کی طرف نکالے۔ حضرت
نصیر مسیح مجدد الملت مہدیؑ اٹھ کر علی صاحب تہذیب و تمدن رحمتہ اللہ
علیہ تفسیر بیان اقرآن کے حاشیہ مسائل المسوکہ میں تحریر فرماتے
ہیں

المدد الاحراج ای الی مع کون

الماخرج الحقیقی هو اللہ قبلہ اقوی دلیل ان

للمسیح مدحلا عظمتا فی تکمیل المورید

ظلماتوں سے تاریکی کی طرف نکلنے کی نسبت نبی کی مرتبہ بہ
بہبودیہ مخرج حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں اس میں نہایت قوی دلیل
ہے مسیح کو صریح کی تکمیل اصالت میں ذراست داخل ہے۔ اس
اہل اللہ درہ ازہ ترکہ ہیں وسعہ ترکیب ہیں اصل مرکزی اللہ تعالیٰ کی
دست ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے

اللہ ولی الدین من اذین عنہ من الظلمات الی النور

اللہ تعالیٰ ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے اور جیسا کہ ایک اور آیت میں فرمایا

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيتُكَ مَنْ يَشَاءُ (سورة السورہ ۲۱)

اس آیت کے مخاطب اول صحابہ ہیں صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے صحابہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو قیامت تک تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے۔ تو جب صحابہ جس کو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آفتابِ نبوت کی صحبت حاصل تھی، اس آفتابِ نبوت کی صحبت کہ ایسا آفتاب نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا ان کا تزکیہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت و مشیت پر موقوف ہے وہ پھر کس کا منہ ہے جو اس فضل و رحمت و مشیت کا محتاج نہ ہو۔ پس اے اللہ ہم آپ سے اس بیشہ تزکیہ کی بھیج سکتے ہیں جو بہادری کی اصلاح کا اصل سبب ہے۔ لہذا آپ اپنا وہ فضل اور وہ رحمت اور وہ مشیت ہمارے شامل حال کر دیجئے جس پر تزکیہ موقوف ہے۔

باز شاخے را موصل می کنی

شاخ دیگر را معطل می کنی

مومنارومی فرماتے ہیں کہ ایک شاخ کو تو آپ درخت سے

جوڑ دیتے ہیں اور دوسری شاخ کو قطع کر دیتے ہیں یہی جس پر آپ کا فضل و رحمت اور مشیت ہوتی ہے جو آیت پاک میں مذکور ہے
 میں کو آپ اپنے سے مل جیتے ہیں، پنا قرب عطا فرماتے ہیں یہی
 اس کا تزکیہ فرما دیتے ہیں اور جس پر آپ کا فضل و رحمت کی رحمت
 اور آپ کی مشیت نہیں ہوتی اس کا کبھی تزکیہ نہیں ہوتا اور مثل
 شاخ بریدہ کے وہ آپ کے گشتاب قرب سے محروم رہتا رہتا ہے۔
 مراد یہ ہے کہ آپ کی ہر کوئی مشیت ایک کو مقبول اور ایک کو مردود
 کر لی ہے۔ اسی کو صاحب گلزار ابراہیم فرماتے ہیں۔

کعبہ میں پیدا کرے زمین کو
 لوے بت خاے سے وہ صدیق کو
 زادۂ آزر خلیل اللہ ہو
 اور کنعان نوح کا گمراہ ہو
 امہ لوط نبی ہو کافرہ
 روجہ فرعون ہووے ظمہ
 دیہ کو مسجد کرے مسجد کو دیہ
 غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر
 فہم سے ہا، خدا کی سے تری
 عقل سے برتر خدا کی ہے تری

شاخ را بر پیشہ دستی بست نے بیچ شاخ از دست پیشہ رست نے

مولانا رامی فرماتے ہیں کہ شاخوں کو پیشہ پر کوئی قدرت نہیں کہ وہ پیشہ کو مجبور نہ کر سکیں کہ ترش خراش کر کے انہیں سوراخ کر دے اور کوئی شاخ پیشہ کی دست رسی سے باہر نہیں کہ پیشہ جس شاخ کی قطع و برید کرنا چاہے اور وہ شاخ اس کے قبضہ قدرت سے نکل جائے۔ مگر ایسا کہ بندے ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے محتاج اور فقیر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ (سورہ فاطر پتہ)

اے دنیا نجر کے انسانو! تم سب میرے فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات صمد ہے جس کے معنی حضرت ابوالہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں الْمُسْتَغْنَىٰ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَالْمَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ جو ہم آپ سے مستغنی ہے اور ہر ایک جس کا محتاج ہے لہذا ہر شے کے دست قدرت کے تحت ہے، پس وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے ارادہ پر مرد کا رتبہ لازم اور تعلق محال ہے۔

پس کوئی لاکھ چاہے کہ اپنے دست و بازو کے زور پر میں اپنے ترکیبہ کاروں کا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو ہرگز اس کا ترکیبہ نہیں ہو سکتا اور اگر حق تعالیٰ ارادہ فرمائیں تو اس کا ترکیبہ یقینی ہے

چاہے وہ آٹھ سو سو بار بار پڑھتا رہے تو نہیں مر سکتا۔ یونہی یہ نعت کی مشیت شامل حال ہو گئی۔ اسی کو میرے شیخ فرماتے تھے۔

کچھ بھائیں مر گئیں جُت جُت ہوئے۔

یہاں چاہے سوحت لئے بگا۔

انہوں لوگ اپنے دوست و بارہ پر مارے جب باوجود مجاہدہ و محنت سے اللہ تک نہ پہنچ سکے اور جس کو اللہ اپنا ملنا چاہتے ہیں سوئے ہوئے کو بگا دیتے ہیں۔

حق آں قدرت کہ اس قیشہ نخواست

از کرم کن اس کڑی ہارا تو راست

اے خدا صدق! میں اپنی قدرت کے جو پیش نہ ہے کہ جس طرح تیشہ و رخت کی طرح کبھی شاخوں کو سیدھا اور ہموار کر دیتا ہے تب اپنے مرے سے میرے نفس کی کچی کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں یعنی میرے نفس ہر وہ کو نفس مطمئن بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں

اللّٰهُمَّ تَقْوَاهَا وَرَكِّهَاتِ

حَسْرَتٍ مِّنْ رَّكَّهَاتٍ وَتَبَاهَا وَمَوَلَّهَا

اے اللہ میرے نفس کو اس کا اتقویٰ اور پرہیزگاری دے دے اور

اس کو پاک کر دے کہ تو ہی سب سے بہتہ پاک رہنے والا ہے تو
ہی اس کا مالک ہے اور تو ہی اس کا مومن ہے۔

اے خداوند ایں خم و کوزہ مر
در پذیر از فضل اللہ اشتری

اگر شاد نہ رہا کد غم بضم خاء مکے کو کہتے ہیں اور
کوزہ پیالہ کو کہتے ہیں۔ کوزہ در عربی بمعنی کوزہ و ہر ظرف است اور
(غیث الغاث) تو معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ میری چھوٹی بچی
طاعت، چھوٹی بڑی عبادت، چھوٹی بڑی دینی خدمت کو قبول
فرمائیے۔ اور خم بفتح خاء کچی در میز حاپن۔ کوزہ در فارسی بمعنی خمیدہ
و دو تا خمیدہ و بمعنی پشت خمیدہ (غیث الغاث) تو شعر کے معنی یہ
ہوں گے کہ اے اللہ میری کچی اور میڑھے پن کو یعنی میرے غم
ہر اور کچ رو کو اپنے اس فضل کے صدقہ میں خرید لیجئے جو آپ نے
قرآن پاک میں ظاہر فرمایا ہے کہ

اِنَّ اللّٰهَ اشْرِىٰ مَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ

وَاَمْرًا لَّهُمْ بِاَنْ لَّهْمُ الْعِثَّةُ (سورہ توبہ پ)

اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلہ
میں خرید لئے ہیں۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انفسہم

لریہا قلوبہم اور رواجہم نہیں فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو کریم ہوتا ہے وہ بازار میں عیب دار سودے کو خریدتا ہے تاکہ اس کا مالک جو سمجھتا ہے کہ یہ ہے اس عیب دار میں کوئی خریدے کا خوش ہو جائے تو قلب اور روح کے مقابہ میں نفس کیونکہ عیب دار سودا تھا اس لئے اس کریم مالک نے اس کو خریدنے کی بشارت دے دی تاکہ بندے خوش ہو جائیں کہ ہمارا عیب دار سودا خرید لیا گیا۔

سودا کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے مسلمانوں کے نفوس کو خرید لیا ہے تو میں بھی مسلمان ہوں میرے نفس کو بھی آپ خرید لیجئے اور اس کی کچی اور بد خوئی پر نظر نہ فرمائیے۔

اے خدا انما تو جان را آں مقام
کاندرو بے حرف می روید کلام

سودا مار دی دیا کرتے ہیں کہ بے حد میری جان کو تو وہ مقام دکھا دے جہاں کلام حروف کا محتاج نہیں ہوتا۔ سوک میں یک عمر اہل اللہ کی مصاحبت اور ذکر اللہ پر مداومت اور گنہوں سے محفلت، اسباب گناہ سے مباحثت اور سنت پر موافقت کی برکت سے جب نجات کاملہ نصیب ہو جاتی ہے اور قلب کا رخ ہمہ وقت حق تعالیٰ کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے تو دل پر اہمات و عوم و

معارف غیبیہ کا درود ہونے لگتا ہے جیسے ریہیو کی سوئی کا رنج اور
 ماسکو کی طرف بوجھ تو گناہیہ اور لست و فجور کی خبریں آنے لگتی
 ہیں اور اُس کے شریف کی طرف بوجھ تو لبیک اللہم بیت اور
 ادان و تکبیر کی گویاں آنے لگتی ہیں اسی طرح جب دل کی سوں کا
 رخ حق تعالیٰ کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے تو دل میں مالم آخرت کی
 خبریں آنے لگتی ہیں، امانت اور وارثت غیبیہ کا نزول ہونے لگتا
 ہے۔ اس فرق یہ ہے کہ دیکھ ریہیو کی توجہ تو غلط، حروف کی
 محتاج ہے نہیں یہ کلام نیکی حروف و الفاظ سے مبرا ہوتا ہے اور اس
 کو یہ نصیب ہوتا ہے وہی جان سکتا ہے دوسرا ان حالات خاصہ کو
 سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو یہ
 مقام قرب نصیب فرمائے۔ اسی کو حضرت خلیفہ رحمت تعالیٰ
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حروف و الفاظ میں ہونے لگیں
 دل میں ہر وقت آواز آتی رہتی ہے کہ یہ مرد اور یہ نہ کرو۔ اسی
 مقام کو حضرت خواجہ صاحب نے جو تعبیر فرمایا۔

تم سہ کوئی ہمدم کوئی دمسار نہیں ہے
 باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے
 ہم تم ہی بس سگاہ ہیں اس رہیل نفی سے
 معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے

یہی وہ رہیل نفی ہے جس کو حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا

کہ اصحاب بہف حو نہایت ہمارا، غریب خاندان کے لئے تھے
جب کافر بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرے گئے تھے
کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں و دبصا علی قلوبہم ہم نے
ان کے دلوں سے اپنا رابطہ قائم کر لیا، اپنے تعلق و ربط کا خاص
فیضان ان کے قلوب پر ڈالا، جس کے بعد وہ بادشاہ سے نہ ڈرے۔

احقر جامع عرص کرتا ہے کہ میرے پیارے مرشد بھی و محبوبی
عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فداہی و
امی طالت حباتہ الی مائة و عشرين سنة مع الصحة والعافية و
دامت فیوضہم و اوارہم الی یوم الدین کے اشعار جو بحالت صفا
تجلیات مقربات حضرت والا کے اس مقام قرب کے ترجمان اور
روح کو وجد میں لانے والے ہیں اور کیف روحانی کے ساتھ انہما کے
لوب عایدہ میں شمار کئے جانے کے قابل ہیں یہاں نقل کرتا ہوں جو
دوسرے مناجات مشغولی کے وقت حضرت والا سے نہیں ملے کیونکہ
اس وقت وارو نہ ہوئے تھے لیکن بعد میں حضرت والا دامت برکاتہم
وآلہم و سلم کلام فیضانِ محبت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

سجدہ سے سر اٹھا تو کہیں آسمان نہ تھا
جیسے کہ وہ زمیں نہ تھی وہ آسمان نہ تھا
خورشید و ماہ و کہکشاں کچھ بھی وہاں نہ تھا
دنیا سے دامن نہ تھی کوئی دیر جہاں نہ تھا

آنکھوں کے دائرے میں جمال جہاں نہ تھا
 کون و مکاں کا سامنے کوئی نشان نہ تھا
 خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گستاخ نہ تھا
 مفہوم قرب خاص تھا شک و بیاں نہ تھا
 گویا رہاں تھی سب نہاں ہوش بہاں نہ تھا
 آتش تھی شعلہ زن مگر اس میں دھواں نہ تھا
 جذبے تو سامنے تھے مگر یہ جہاں نہ تھا
 درد نہاں تو تھا مگر اشک رواں نہ تھا
 غفلت تھا دل میں جو کبھی - کش فشاں نہ تھا
 اک بیف پر کسوں تھا کوئی دیا و آں نہ تھا
 ہوش و غرور کا نغمہ بھی جیسے وہاں نہ تھا
 نہیں وہاں نہیں جو تھا گویا نہاں نہ تھا
 اس بے خودی میں پاس کوئی بوستاں نہ تھا
 طائر نہ تھے اور ان کا کوئی آشیانہ نہ تھا
 اک پھول ہواں کے سوا گلستاں نہ تھا
 ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازداں نہ تھا
 اس دورِ دل ہو تجھ کو مبارک تر یہ فیض
 دیا سے سے کے ہنسیاں تک نہاں نہ تھا
 اس ہزم کا اک عام حق ہم ہے اتنا
 گویا سو خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا

تاکہ سزد جان پاک از سر قدم

سوئے عرصہ دور پہنائے عدم

تاکہ ہے کہ اس مقام تحریر پر قارئین پر وہ جان پاک سر پا
تشکر میں جائے اور سر کے بل چلے عام غیبی و مستحقین طریقی
یعنی مثال امر اور جنتاب عن النبی میں اور سر بر سر ہو جائے۔

ے محبت عفو از ہا عفو کنت

ے طیب رنج ناصور کہن

اے معافی و محبوب رکھنے والے اللہ سارے جرائم کو معاف
فرمادیتے اور اے رواں کفایتیہ کے پر نے ناصور کی تکلیف کو شہ
دینے والے سرچ پڑے ناصور اللہ کے نزدیک و ملائق ہے لیکن آپ
کے سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہیں آپ تمام رد عمل اور امرائش
باطنیہ سے میرے نفس کو پاک فرمادیجئے۔

سر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پیہ

نفس سے تیرے نہیں کچھ بھی بعد

مونا کا یہ شعر اس حدیث پاک سے مستقیم ہے کہ

اللہم انک عفوٌ رحیمٌ المعفو ذاعف عنی

اے اللہ! جو کچھ عطا ہوتا ہے مشکوکہ موت سے عطا ہوتا ہے۔ پس

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام منیر ہے اور یہ شعر مستفید ہے اور
آپ کا کلام مفید ہے اور یہ شعر مستفید ہے آپ کے کلام نبوت
ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ
اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، کثیر العفو ہیں،
نالائقوں کو اور ناقابل معافی مجرموں اور خطاکاروں کو آپ صرف
معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ آپ ہی ایک صفت اور بھی ہے کہ
تحب العفو بندوں کو معاف کرنا آپ کو ہدایت محبوب ہے اسی است
تحب ظهور صفة العفو علی عبادك اپنے گنہگار بندوں پر اپنی صفت
عفو کا ظاہر کرنا آپ کو ہدایت محبوب ہے یعنی اپنے گنہگاروں کو بخشش
کے عمل سے خود آپ کو پیار ہے۔ ہم جب آپ کی ستائش کرتے ہیں
کو معاف کرتے ہیں تو بوجہ بشریت کے ہم کو عذر نہیں آتا لیکن اللہ
تعالیٰ کی شان الوہیت اور شان ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے مرتب عظیم
الشان کا عارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب
اور مقرب ہیں کہ آپ کے صدقہ میں یہ کائنات پیدا ہو گئی جیسا
کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

لَوْلَا كَلِمَا حَلَقْتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو زمین

آمان کو بھی نہ پیدا کرتا۔ صاحب قسید ویرہہ کا کیا پیارا شعر ہے۔

فکیف تدعوا الی الدیہ ضرورۃ من

لو لاه لم تخرج الدیہا من العدم

نیوی ضرورت آپ کو دنیا کی طرف کیسے بلا سکتی ہے جبکہ اگر آپ

نہ ہوتے تو دنیا خود عدم سے وجود میں نہ آتی۔ دیا اپنے وجود میں

آپ کی محتاج تھی تو آپ کیسے دنیا کے محتاج ہو سکتے ہیں۔ لہذا اللہ

تعالیٰ کے مزاج مبارک، عالی شان کے سب سے بڑے عزان شان

سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اس لئے آپ امت کو سگاہ

فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کا مزاج عظیم الشان یہ ہے کہ اپنے

بندوں کو معاف کرناں کو بہت زیادہ محبوب ہے لہذا ابو طاعف عسی

ہم کو معاف فرما دیجئے اور کیونکہ معاف کرنا آپ کو محبوب ہے لہذا

آپ کے اس عمل کے لئے کوئی معصوم، کوئی سب، کوئی میدان،

زراعت و رمت کے لئے کوئی بیہادہ تو ہونا چاہئے لہذا ہم نا، حق اپنے

گنہوں پر ندامت و استغفار اور توبہ کی گٹھری لے کر حاضر ہوئے

ہیں اور طاعف عسی کی درخواست کر رہے ہیں کہ معاف کرنے کا

محبوب عمل ہم پر جاری کر دیجئے اور وگ جب دور دور سے

بادشاہوں کے پاس آتے ہیں تو اس کے مزاج کے موافق قیمتی ہدایہ و

تحائف لے کر آتے ہیں لیکن ہم تو ایسے بے مایہ و تکی دامن ہیں کہ

ندامت کے چند آنسوؤں کے ساتھ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے

چند آنسو کے سوا کچھ مرے دامن میں نہیں
لوگ حیرت سے مرا زادہ منہ دیکھیں گے

سین آپ کے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مایوس نہیں
ہوے ہیں اور حدیث قدسی میں ہمیں خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں

لَا يَبُغِي الْخُلْدِيَّيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَجُلٍ الْمُسْتَبْعَيْنِ

گنہگاروں کی آواز زری مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے
زیادہ محبوب ہے اور یہی اصل ہے آپ ہمارے سچے اللہ ہیں۔ دنیوی
بہ شاد تو اپنی تعریف کے عتق میں کیونکہ تعریف سے ان کی عزت
بڑھتی ہے چنانچہ اگر ان کو استقبالیہ دیا جاوے ہو اور ان کی شان میں
قصید پڑھے جاوے ہوں اس وقت اگر کوئی مصیبت زدو آکر رو
رو کر فریاد کرتے گئے تو اس کو بھگادیتے ہیں کہ کہاں ہمارے رنگ
میں بھٹک ڈال دیا لیکن اسے اللہ آپ اپنی تعریف و تسبیح و تحمید سے
بے نیاز ہیں کیونکہ اس سے آپ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں
ہوتا۔ مگر ساری دنیا کے بادشاہ ایمان دار مجدد میں سر جائیں اور دنیا
میں ایک فرما بھی کافر نہ رہے تو آپ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ
نہیں ہوگا اور ساری دنیا کافر اور آپ کی باقی ہو جائے تو آپ کی
عظمت میں ایک ذرہ کمی نہیں ہوگی۔ آپ ظلموں سے بے نیاز ہیں۔

ہیں اور آپ سے ہی رحمت سبلی اللہ علیہ وسلم نہ جاتے تو اپنے
گناہوں کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے لیکن مطلق شفا الوہیت
سرور عالم سبلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسیوں کے اندھیروں میں
آفتاب امید طلوع فرمادیا کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے تو تمہارا رب
معاف کرے کہو محبوب رہتا ہے لہذا اس سے معافی مانگ لو اور کہو
ذاعف عسی کہ معاف فرمائے گا محبوب عمل ہم پر جاری فرمادے گا۔
آپ کا محبوب عمل ہو جانے کا وہ سرا پیش ہے کہ ہو جائے گا اور ذاعف
عسی میں سرور عالم سبلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے کہ تعقیبہ گناہوں کے
معاف کرنے میں دیر نہ کیجئے، جلد معاف فرمادے، معاف کرنا جب
آپ کو خواہ محبوب ہے تو جلد نرم فرمائیے۔ سبحان اللہ جب رحمت
حق کے سے کلام بیوت کیا میخ، جانتے ہیں۔

یا رب صلّ و سلم دائماً ابداً

عسی حبیبک حیر العین کلیم

پردہ اے ستر از ماوا مگیر

باش اندر امتحان مارا مجیر

اے ستر حبیب اے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے
آپ سے اپنے کرم سے ہماری پردہ پوشی فرمائی، آمین

پوش فرمائیے اور بسبب ہماری شامت اعمال بنا پر دوزخیت و
ٹھائیے اور موقع امتحان میں ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے یعنی دنیا میں
وقت تقاضائے معصیت ہماری حفاظت فرمائیے اور آخرت کے
امتحان قبر و حشر و نشر و غیرہ کے ہولناک حالات میں ہمیں اپنے
سایہ رحمت میں پناہ دیجئے۔

یا رب ایں جرأت ز بندہ عفو کن
توبہ کردم من تگیرم زیں سخن

اے میرے رب گماہوں پر میری دلیری کو معاف کر دیجئے
میں نے توبہ کر لی ہے۔ اب کبھی ایسی بات نہ کروں گا جہذا اس جرم
پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے۔

یا غیاث المستغیثین اهدنا
لا افتخار بالعلوم والفنا

اے فریاد خواہوں کے فریاد رس ہمیں ہدایت کے رستے پر
چل دیئے۔ کیونکہ ہم اپنے علم کی وجہ سے آپ کے فضل و رحمت سے
مستغنی نہیں ہو سکتے اس لئے اپنے علوم پر ہمیں کوئی فخر نہیں۔ ہمارے
برسائس آپ کی ہدایت کا آپ کی مدد و نصرت کا، آپ کے فضل
و رحمت کا محتاج ہے کیونکہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو علم کے باوجود

عمل کی ترقی نہیں ہوتی۔

لَا تُزِغْ قَلْبًا هَدَيْتَ مَالِكِرْمٍ
وَاصْرِفْ السُّوءَ الَّذِي خُطَّ الْقَلَمُ

اے ہمارے رب جس قلب کو آپ نے اپنے کرم سے ہدایت کا سیدھا راستہ دکھایا اس قلب کو گمناہوں کی مزا میں میزخانہ ہوئے دیجئے جیسی گمراہی اور انحراف حق سے محفوظ فرمائیے اور صراطِ مستقیم پر قائم فرمائیے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے شامت عمل کے سبب جو سوء، قضا لوح محفوظ میں ہمارے لئے لکھ دی گئی اسے جس قضا سے بدل دیجئے یعنی جو فیصلے ہمارے لئے بُرے ہیں ان کو ہمارے حق میں اچھے فیصلوں سے بدل دیجئے۔

میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ امر الہی کا۔ بندے جو عمل کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے لکھ دیا کہ فلاں بندہ فلاں عمل کرے گا۔ لہٰذا لکھے جانے کی وجہ سے بندہ عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ جو کچھ وہ کرنے والا تھا وہ لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی جن اعمال کا بندوں سے صدور ہو رہا ہے ان میں بندوں کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ تم یہ اعمال کرو، بلکہ جو عمل وہ کرنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم

کے اعتبار سے تقدیر میں لکھ دئے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے موجودہ شیخ حضرت شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے عجیب دی ہے کہ جیسے ریلوے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں تحریر ہوتا ہے کہ ریل فلاں وقت فلاں سٹیشن پر پہنچے گی تو ریل کا انجین پر پہنچا نہ ٹائم ٹیبل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ریل کے چپکے کا وقت اپنے ہم کے اعتبار سے ٹائم ٹیبل میں لکھ دیا گیا ہے لیکن ہمارے علم چاند ناقص ہے بند اس میں کبھی تخلف بھی ہو جاتا ہے کہ ریل کبھی وقت پر نہیں پہنچتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ ان کو علم ہے کہ فلاں وقت پر فلاں بندہ یہ عمل کرے گا اس میں تخلف نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی وجہ سے بندے اعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو اعمال وہ کرنے والے تھے وہ تقدیر میں لکھ دئے گئے ہیں۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ اس الہی کا۔

مولانا کی یہ دعا بھی قرآن پاک کی اس دعا سے متشبیہ ہے

رَبِّنا لَا تَرْخِ قُلُوبُنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

اس دعا کا معمول دین پر استقامت اور حسن خاتمہ کا بہترین نسخہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

توجہ! اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو مضبوط نہ ہونے

ایکے (حق سے منحرف نہ ہونے دیجے) بعد اس کے کہ آپ پر
کو ہدایت دے چکے ہیں اور ہم کو آپ اپنے پاس سے رحمت خاصہ
عطا فرمائیے (راہ حق پر استقامت عطا فرمائیے) یہ شب آپ پر
عطا فرمائے والے ہیں۔ (اللہ عزوجل)

عامہ کلاسی روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے

ہیں

المراد بالرحمة الانعام الخاص

و هو التوفيق للشبات على الحق

بعد از اغت کے لئے جس رحمت کو طب کرنے کا ذکر ہوا ہے
اس رحمت سے مراد رحمت خاصہ ہے اور وہ توفیق ہے حق پر قائم
رہنے کی اور غلطیہ سے مانتے میں یہ تعلیم ہے کہ

ان دالت مہ تفصل محض بدو

شائبة وجوب عليه تعالى شانه

استقامت کی یہ نعمت فضل محض ہے، عطاء حق ہے، بہہ ہے۔ جس
طرح بہہ بغیر مواضع ہوتا ہے، کھن بہہ کرنے کے فی عنایت
سے ہوتا ہے اسی طرح دین پر استقامت کی نعمت بہہ کسی عمل کا
بد۔ نہیں ہو سکتی محض حق تعالیٰ کے فضل و عنایت سے ملتی ہے اور
الک اب الوهاب معرض تعلیل میں ہے یعنی لایک اب الوهاب۔

تو معنی یہ ہوئے کہ ہم آپ سے اس رحمت خاصہ کو کیوں مانگتے ہیں؟ اس لئے کہ آپ بہت بخشش کرنے والے، بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔

بگذراں از چان ما سوء القضا

وامبر ما را ز اخوان الصفا

اگر شانِ قدر دایا کا: مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اگر میری تقدیر میں کوئی سوء قضا، کوئی شقاوت اور بد بختی لکھ دی گئی ہو اس سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے یعنی شقاوت کو سعادت سے، بد نصیبی کو خوش نصیبی سے بدل دیجئے۔ حدیث پاک میں بھی سوء قضا سے پناہ ملی ہے

اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء و درک

الشتاء و سوء القضاء و سمانۃ الاعداء

معلوم ہوا کہ اگر سوء قضا کا حسن قضا سے تبدیل ہونا محال ہوگا تو حدیث پاک میں اُمت کو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیم نہ فرماتے اور یہ جو مشہور ہے کہ تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق نہیں بدل سکتی اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل سکتے ہیں جیسا کہ مولانا رومی نے مثنوی میں فرمایا کہ اے اللہ آپ کو

اپنے فیصلوں پر بالائے حاکمیت ہے۔ قضا آپ کی نکلوم ہے آپ پر
 حاکم نہیں، آپ کے فیصلوں کو آپ پر بالائے حاکم نہیں ہوا جو
 ان کے میرے حق میں برے ہیں ان کو اچھے فیصلوں سے تبدیل
 فرما دیتے۔ کیونکہ آپ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہے کہ وہ تو بین عدل و
 انصاف اور میں خلعت ہے لیکن میری شامت عمل سے کیونکہ وہ
 میرے حق میں برا ہے اس سے اس کو بد دیتے تاکہ میں عاقبت
 ملاحت سے بچ جاؤں جیسے حال چچ کی بھر۔ کو پچانسی کا حکم سناتا ہے
 قاضی نے یہ فیصلہ برائے عدل و انصاف پر مبنی ہے لیکن
 جس کے خلاف یہ فیصلہ اس کے جرم کی وجہ سے ہوا ہے اس
 جرم کے لئے برا ہے۔ اسی لئے حضرت حکیم الامت نے فرمایا ہے
 فرمایا کہ یہاں وہ کی نسبت قاضی کی طرف نہیں مقتضی کی طرف
 ہے یعنی برائے نسبت اندھ کی طرف نہیں ہے بلکہ جس کے
 خلاف وہ فیصلہ ہے اس کی طرف ہے، فیصلہ برائے لیکن جس کے
 خلاف ہے اس کے لئے برے ہے اور جس طرح جب مجرم عدلیہ سے
 دیکھ سکتا ہے تو بادشاہ وقت یا صدر مملکت سے رحم کی اپیل کرتا
 ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا تعلیم فرمادی کہ
 سو، قضا سے حفاظت مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیریں بدلواؤ کہ
 عدل کے اعتبار سے تو ہم مستحق سزا ہیں لیکن آپ سے آپ کے
 فضل اور آپ کے مراعہ خسارہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں کہ

ہمارے بڑی تقدیر کو محض اپنے رحم شامی کے صدقہ میں اچھی تقدیر سے بدل دیجئے۔ مولا کا یہ شعر بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث پاک سے مستفید ہے۔

اگلے مصرع میں مولا تاقی تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اب قد ہمیں اپنے خاص بندوں سے الگ نہ فرمائیے۔ سواں ہوتا ہے کہ سوء قضا سے پناہ مانگ کر مولا تاقی عباد صالحین سے الگ نہ ہوئے بلکہ درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ اس لئے کہ اہل اللہ کی رفاقت اور ان سے محبت لہی سوء قضا سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ (اعتبارِ لیوم ایہا المحرمون) کا خطاب ہمیں کو سنہ پڑے گا جو قلب و قلوباً عقائد و عباد صالحین سے نہ ہوں گے، وہی تخرمین ہوں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام الحفنی بالصلحین کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں تو پھر غیر نبی کا کیا مانہ ہے جو الحاق بالصلحین کی ہمت کا منکر ہو۔

اہل اللہ کی رفاقت سوء قضا سے حفاظت کا ذریعہ ہے اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمیں باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو صرف اللہ کے لئے کسی بندہ سے محبت کرے اس کو حلاوت ایمانی عطا ہو جائے گی اور حضرت ملا علی قاری مرقاۃ میں نقل کرتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت جس قلب میں داخل ہوتی ہے

پر بھی نہیں تھکتی اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت سے کیونکہ
سب یہاں قلب سے نکلے گا ہی نہیں تو خاتمہ ایمان ہی پر ہو گا۔ لہذا
اہل اللہ سے محبت قلب میں حلاوت ایمان پانے کا ذریعہ ہے اور
حلاوت یہی قلب میں داخل ہونا سو خاتمہ سے حفاظت کا ذریعہ
ہے اللہم ادرک ما

میں نے سو قصا سے پناہ مانگنے کے ساتھ مولا تا اہل اللہ کی معیت
مانگ رہے ہیں تاکہ سو قصا سے حفاظت رہے اور ایک نکتہ یہ بھی
ہے کہ اہل اللہ کا ساتھ العیب : مونا خود سو لفظ ہے جس سے پناہ
مانگی جا رہی ہے۔

عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں
کیا اثر تھا رسالت کی شاں میں
فرق کالے و گورے کا تو نے
بکس طرح سے مٹایا جہاں میں
جو چلا تیرے نقش قدم پر
کامراں ہے وہ دونوں جہاں میں

درسِ دنیاچاہتِ دنیا

۲۰ دسمبر ۱۹۹۱ء کو لاہور میں مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی نے
بعد ازاں عشر بمقام حلقہ مدرسہ اسلامیہ لاہور میں لکھنؤ القاب ۲

تلخ تر ز فرقت تو ہیچ نیست

بے پناہت غیر ہیچ ہیچ نیست

ارشادِ فخر دایا گاہ مولانا رومی رحمۃ تعالیٰ سے مرصع
کرتے ہیں کہ اسے اللہ آپ کی جدائی کے غم سے زیادہ کوئی چیز دنیا
میں کڑی نہیں ہے اور آپ سے جدائی گناہوں سے ہوتی ہے اور
گناہ کی تھوڑی دیر کی لذت آپ کے قرب کی حلاوت کو فراق کی
کڑواہٹ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

وَمِنْ أَعْرَاضٍ عَنْ دُخْرِي طَائِلٌ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَا

جو مجھے بھول جاتا ہے اس کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ جیسے عجیلی کو
پانی سے نکال لو تو جس طرح وہ ترپتی ہے اسی طرح ہماری رات
آپ سے دور ہو کر ترپتی رہتی ہے کیونکہ آپ سے دوری کا جذب
کس دوزخ سے کم ہے اور آپ کی خوشی کس جنت سے کم ہے
میں ہمارے پیارے نبی سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی

خوشی و در رضا کو جنت پر مقدم فرمایا اور آپ کی ناراضگی کو جہنم پر مقدم فرمایا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ رِضَاکَ وَالْجَنَّةَ
وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ سَخَطِکَ وَالنَّارِ

مفسر سلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کمرہ میں عرض کرتے ہیں کہ۔ اب اللہ میں آپ کی رضا و خوشی کو طلب کرتا ہوں اور جنت کو رجبہ ثانوی میں طلب کرتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور دوزخ سے درجہ ثانوی میں پناہ چاہتا ہوں۔

(الحق جامع عرض کرتا ہے کہ مجھی و محبوبی عارف ہانہ حضرت مرشدی دست برکاتہم نے حال ہی میں یعنی شوال ۱۴۲۷ھ میں ایک اہلی مضمون بیان فرمایا جو موضوع کی منہ بہت کی وجہ سے یہاں شامل کیا جاتا ہے)

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ رِضَاکَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ رِضَاکَ وَالْجَنَّةَ
سے معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کی محبت، اللہ کی رضا ہے، ذات حق ہے، جنت کی نعمت و درجہ جنت کی لذات، رجبہ ثانوی میں جنت تو معوضہ ہے، بدلہ ہے جو دراصل عود ہے لیکن بصورت جزاء ہے لیکن جنت اللہ کی ذات نہیں ہے، غیر ذات ہے، رضا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے رضا سے مراد ہے کہ اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائے یہ ہمارے لئے جنت سے عزتر ہے،

آپ کی خوشی کے مقصد میں جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لئے جہاں عاشق نبوت جنت کو مقدم نہیں کر رہی ہے، آپ کی رضا اور آپ کی خوشی کو مقدم کر رہی ہے۔ جان پاک نبوت کا یہ اسلوب کام خود دہل ہے کہ نبی اللہ کا کتنا بڑا عاشق ہوتا ہے کہ جنت سے پہلے آپ کی رضا مانگ رہا ہے اور دھناک کے بعد واللہ میں اللہ عاظمہ داخل فرمایا اور سارے ملکہ نحو کا اس پر اجماع ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت لازم ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کی رضا کی جو لذت ہے وہ اور ہی کچھ ہے اور جنت کی مدت کچھ اور ہے۔ اللہ کی ذات کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے نام کا مزہ اور ہے اور جنت کا مزہ اور ہے۔ جنت مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے ہذا لذت مخلوق خالق کی لذت کو کہاں پاسکتی ہے۔ اسی لئے میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھوپھوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے تھے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اہل جنت اتنا مزہ پائیں گے کہ اس وقت جنت ان کو یاد بھی نہ آئے گی کہ کہاں جنت ہے، کہاں حوریں ہیں اور کہاں نعماء جنت میں۔

سکھن چین کو اپنی بہاروں پہ ناز تھ

وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے

ترے جلوئوں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی

زمان بے گنگ رکھ دی نگاہ بے زباں رکھ دی

نہ تعالیٰ کی جگہ کے سامنے اہل جنت کو جنت کا ہوش نہ رہے گا۔

وہ سامنے ہیں نظام حواس برہم ہے

نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے

جب اللہ کے مقابلہ میں جنت اور لذت جنت کی کوئی حقیقت نہیں تو دنیا کیا پہنچتی ہے کیونکہ دنیا کی لذتوں کی شراب نہ ازیں ہے۔ ابدی ہے یعنی دنیا پہلے نہیں تھی پھر اللہ نے پیدا کیا اور قیامت نہ دن ہمیشہ کے لئے فنا کر دی جائے گی۔ تو دنیا کی شراب غیر ازلی غیر ابدی ہے اور جنت کی شراب ابدی غیر ازلی ہے یعنی جنت ابدی تو ہے لیکن ازلی نہیں ہے، یعنی پہلے نہیں تھی پھر پیدا کر دی گئی اور ابھی فنا نہیں ہوگی لیکن ہمیشہ سے نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ابدی ہے یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جنت کی شراب اللہ کی خاص ذات کو اللہ کے نام کی لذت کو، اللہ کی محبت کے مزہ کو کہاں پاسکتی ہے کیونکہ جنت ابدی کسی یکن شان ازلیت اور لذت ازلیت سے محروم ہے۔ اور جب اعلیٰ قسم کی چیز منہ کو تک جاتی ہے تو ادنیٰ منہ کو نہیں لگتی۔ تو اویسا اللہ جو اللہ کے نام کی لذت کو پاسکتے، اللہ کی محبت کا مزہ جن کے منہ کو لٹ گیا، جن پر اللہ کی محبت چھا گئی تو دنیا کی لذتوں کی شراب ان کے منہ کو کیا لگے گی جبکہ جنت بھی ان کو نامی درجہ میں ہو جاتی ہے لیکن جنت کو

مانگتے ہیں کیونکہ محل ویدار اسی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اس کے سال کا حکم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَلَقَدْ ذَلَّلْنَا فَسَّاسَ الْمُغَافِرِينَ

تم لوگ ہماری نعمتوں پر لڑی کرو۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں پر
ہمیں لڑی کرنے کا حکم دیں تو وہ ظالم ہے جو قناعت کرے۔

چوں طمع خواہد رمن سلطنت دین

خاک بر فرق قناعت بعد ازین

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب وہ سلطان دین ہم سے ملے
چاہے تو قناعت کے سر پر خاک ڈالو۔

تو جس طرح اللہ کی رضا جنت سے بڑھ کر ہے کی طرح اللہ
تعالیٰ کی ناراضگی دوزخ سے بڑھ کر ہے جس کی دلیل اس حدیث
پاک کا دوسرا جز ہے کہ و اعوذ بک من سخطک و نازک من عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ مانگی وہ
دوزخ سے پناہ کو موخر فرمایا۔ یہاں بھی ۱۰ عطف کا ہے اور معذرت
علیہ و معذرت میں معذرت کو ۱۰ رم کرتا ہے یعنی آپ کی ناراضگی
اور جہنم کی عقوبت برابر نہیں ہو سکتی، آپ کا ناراض ہونا جانا مذہب
جہنم سے بڑھ کر ہے۔ اسی لئے رسولِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض
کرتے ہیں کہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَضَعُوْا عَلٰی وَجْهِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ اپنا چہرہ مجھ سے
 پیچھے لیں۔ دیکھو مگر باپ، یا استاد، یا شیخ اپنا چہرہ مارا نکلی سے پیچھے
 لے تو لائق بینا اور لائق شہرہ اور لائق مرید پر کیا گذر جائے گی۔
 پناہی کے فائدہ سے زیادہ اس پر اپنے باپ یا شیخ کی ناراضگی شاق
 ہوتی ہے۔ مئی کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی
 کو دوزخ پر مقدم فرمایا کہ عذاب دوزخ کا جب تو ان کی ناراضگی ہی
 ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کفار کو اپنی رویت سے محروم
 کرنے کو موقع سزا میں بیان فرمایا جو حق تعالیٰ کی شان محبوبیت کی
 عقیم الشان دلیل ہے

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّخَجُوْنَ

ہرگز نہیں یہ (کفار) قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم
 ہوں گے۔

بطور سزا کے محبوبی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت پر دلالت
 کرتا ہے کیونکہ دنیا میں کسی سخط وقت سے کسی مجرم کو یہ سزا
 نہیں ملتی کہ ہم تجھے اپنے دیدار سے محروم کرتے ہیں کیونکہ دنیوی
 بادشاہ حاکم محض ہوتے ہیں محبوب نہیں ہوتے۔ ان کے بحرین و

صرف سزا سے بچنا چاہتے ہیں ، بادشہوں کے دیدار کے ۶ میں
 نہیں ہوتے لیکن موقع سرامیں حق تعالیٰ کے اس اعلان سے ثابت
 ہوا کہ ان کے دیدار سے محمدی کافروں کے لئے جو ایک مذاب
 ہوئی وہ کفار رحمت خلیق اور گنہگاروں میں ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ اللہ سے دوری اور ن کی ناراضگی دوزخ سے جڑ
 کر ہے کیونکہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسی کو دوزخ میں
 ڈالے گا اور دوزخ کا حاصل اللہ تعالیٰ سے بددلی ہے اور جو گناہ کرتا
 ہے وہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سے جدا ہو جاتا ہے اور دوزخ میں
 دوزخیوں کا جو حال ہوگا کہ لا یصوت فیہا ولا یحیٰ نہ مرے گا نہ
 جیے گا ، موت و زندگی کی شہش میں مبتلا ہوگا اسی طرح شہکار کی
 زندگی اللہ تعالیٰ کی دوری کے مذاب سے دنیا ہی میں تلخ ہو جاتی
 ہے۔

اسی لئے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے اسے اللہ آپ
 سے دور ہو جانا دیا میں اس سے زیادہ کڑوی کوئی اور چیز نہیں۔ پس
 جو گناہ کرتا ہے وہ کبھی آپ کا مقرب نہیں ہو سکتا اور آپ کے
 قرب کی لذت سے کبھی آشنا نہیں ہو سکتا اور آپ کی حفاظت اور
 آپ کی پناہ کے بغیر ہر طرف الجھن ہی الجھن اور پریشانی ہی پریشانی
 ہے یعنی آپ کی رحمت کا سایہ نہ ہو تو نفس اور د کے شر سے
 کوئی بچ نہیں سکتا اور آپ کی جدائی کی تلخی سے نہایت نہیں پاسکتا۔

رختِ مایم رختِ مار راہزن
جسمِ ما مرجانِ مارا جامہ کن

اگر تیار نہ رہا کیا کہ سوئے ماری فرمات ہیں کہ ہمارے
سمان ہمارے ہی سمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے یعنی ہمارے کمزور
سمیہ (برے اعمال) ہمارے کمزور ہست (نیک اعمال) کو ضائع
کر رہے ہیں مثلاً دُسر و عبادت و تلاوت کر کے روح میں نور پیدا ہو
اور بعد میں مد نظری کر لی، جھوٹ بول دیا، حرام ماں کھا یا اور اس
نور کو ضائع کر دیا۔ پس ہماری سینات ہمارے حسنات کے لئے جہاں کن
ہیں اور ہمارے جسم خود ہماری جہت کے سبب تجلیات کو چھین کر اسے
برہتہ کرنا چاہتا ہے یعنی ہماری خواہشات نفس اور اہمیت و جودہ کے
خصیت اعمال ہماری روح کو انوار اعمال حسنہ اور جامہ تجلیات اہمیت
سے محروم کرنے والے ہیں۔ پس خواہشات نفسانیہ اور اعمالِ سمیہ
دلت باطنی کے لئے راہزن اور ڈاکہ ہیں۔

دستِ ما چو پائے ما را می خورد
بے امان تو کے جاں کے برد

جب ہمارا ہاتھ ہمارے پاؤں کو کھانے کو تیار ہے تو آپ کی امان
و حفاظت کے بغیر کون اپنے جان کو سلامتی سے لے چا سکتا ہے یعنی

جب تمارے ہاتھوں کے کز قوت اور ہرے اعمال میں جہاد رہے
ہیں اور راہ سلوک کے رستے میں تو بغیر آپ کی مدد و نصرت کے
کون اپنی جان کو منزلِ سعادت تک گنجِ سلامت لے جاسکتا ہے۔

گر تو طعنہ می زنی بر بندگاں
مر ترا آں می رسد اے کامراں

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے خدا اُمرِ آپ چنے بندوں کو
طعنہ دیں کہ تم بڑے ناانصاف اور نااہل ہو اور اُمرِ آپ فرمادیں اللہ
کاں ظلم و جہولاً نہن جزا ظلم جاٹا ہے تو اے مالکِ آپ کو اس
کا حق ہے اور یہ آپ کو ریب دینا ہے

جوابِ تنبیہ کی تہذیب لعلِ شکرِ خارا

اور جیسا کہ مولانا منصور الحق ناصر صاحب سمد کے وہ شعر ہیں اللہ
تعالیٰ کی شان میں ۔

دل یہ کہتا ہے کہ ذلہ اپنا میں مولیٰ سے سنوں
اپنا انسانہ درو اپنے مسیحا سے سنوں
جو بھی ہو شکوہ شکایت ہی محبوب سے ہو
اور جو ب اس مہ شیرین شکرِ حاک سے سنوں

شکوہ شکایت سے مراد اَشْكُوْا بَنِي وَ خَزَنِي اِلٰی اللہ کی تعبیر
عاشقانہ ہے۔

اور تو ماہ و مہر و گولی تھا

اور تو قد سرو و را گولی دوتا

مومنانی فطرت میں نہ اس حد تک آپ چاند اور سورج کو
قدرت سے فہم دین کے قریب نور ہو، مگر مخلوق ہے، تم پر نور
تم یقین صادق نہیں آتی کیونکہ نور اس سے جو ظاہر نفسہ مظہر
لعبرہ و عین جو چہ اوقات سے ظاہر یہ اور دوسروں پر ظاہر کرتے
ہو، اور تہہ اور رانی نہیں، میری ہی ہوں ہمیشہ بے حس سے
نہ روشنی ہو۔ جس قدر ظاہر نفسہ بھی ہیں سو تو مظہر لعبرہ
کیسے ہو سکتے ہو اور غراب کے وقت روزانہ تم کو بے نور رہے
تمہاری حقارت کا تمناش کائنات کو اکھٹا ہوں کہ نہ تم نور و روشن
رستہ نہ کائنات کو روشن رہے کے قابل رستہ ہو اور تمہاری یہ
ہمیشہ جی حاضر ہے کہ ادا الشمس کورب اور

فدا برقی البصر و حسف القمر و جمع الشمس و القمر

ایک س میں تھیں پیٹے دوس کا در ہمیشہ کے لئے فنا ہوں گا۔
ہم اس حد تک آپ شمس، قمر کو طعنہ دیتے ہیں۔ اس چاند،
سورج میرے در قدیم و احب الوجود کے سامنے تمہارا اور حادث و
دانی کیا بیچتا ہے، تم تو کھلی خفا اور استہزا ہو کہیں نور قدیم اور حیات
حادث و فانی، کہیں خالق کہیں مخلوق

اور اے اللہ اُر قد سرہ، تو جس سے حسن پرست اور دنیاوی
شعر، قد معشوقاں مجازی کو تشبیہ دیتے ہیں آپ فرمادیں کہ یہ
سر و کئے درخواستیں کچی اور انکم ہے، تم غیب اور اور نیز ہے ہو
کیونکہ تمہاری یہ رعنائی قد تمہاری ذاتی صفت کہیں میرے حسن
ارہ کی ادنیٰ ہی جہک ہے۔

ور تو کان و بحر را گوئی فقیر
ور تو چرخ و عرش را گوئی حقیر

اور اے اللہ اُر سونے چاندی کی کانوں کو اور ساحل سمندر میں
چھپے ہوئے موتیوں کے خزانوں کو اور معدنیات کے انمول ذخیروں
کو آپ فرمادیں کہ تم سب میرے فقیر اور بھک مگے ہو اور اگر آپ
ساقیوں آسمانوں کو اور عرشِ عظمہ جیسی عظیم مخلوق کو فرمادیں کہ تم
سب تہائی حقیر مخلوق ہو تو ۔

آں بہ نسبت با کمال تو رواست
ملک و اقبال و غناء مر تو رواست

اپنی مخلوق کو ن مواصلت و تعبیرات سے محظوب کرنا آپ کے
کلمات کے پیش نظر آپ کو یہ ہے کیونکہ ملک و سلطنت و اقبال
مندی و غناء صرف آپ کے لئے خاص ہے، کسی اور کا حصہ نہیں۔

کہ تو پاکی از خطر و ز نیستی نیستای را موجد و مَفنیستی

کیونکہ تپ پاک ہیں اندیشہ عیب و نقصان و فنایت سے کہ
تپ قدم میں ہیں یعنی وہ ذات جس کا ماضی عیب سے پاک ہو اور
آپ سلام بھی ہیں یعنی وہ ذات جس سے مستقبل میں اندیشہ عیب
نہ ہو۔ تو چونکہ تپ عیب و نقص اور فنا رواں ہے پاک ہیں ہیں
آپ معدوم چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، عدم و وجود بگھٹتے ہیں اور
معدوم کو موجود کر کے پھر اس پر عدم و فنا جاری کر دیتے ہیں ہذا
تپ سوجد بھی ہیں اور مَفنی بھی ہیں یعنی معدوم کو موجود کرنے
دے اور موجود کو پھر فنا کرے لے میں اور فنا کر کے قیامت سے
ن پھر ن کو پیدا کرنے دے ہیں سبحان اللہ و تعالیٰ علواً کبیراً

آپ کی شان سے اجنا کو
کس طرح لائے اخترا ہیں میں

ما ہمہ نفسی و نفسی می ز نیم
گر نحوای ما ہمہ ابریمیم

اگر خداوند قادر و مودار ہی فرماتے ہیں کہ ۔

وقت ہم نفسی نفسی ۔ تے رتے میں یعنی نفس کے تھانے ہر وقت ہمیں سجادوں پر آسائے رتے ہیں۔ پس اے خدا! آپ کا فضل و رحمت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم ان قصوں سے مغلوب ہو کر تباہ کرنے لگتے ہیں، بالکل شیطان بن جائیں۔

زلی زابر یمن رہید ستیم ،
کہ خریدی جان مارا از عے

ممداروئی دہاتے ہیں کہ ہم شیطان کے کید اور دیکاریوں سے اس لئے بچے ہوئے ہیں کہ اے خدا! آپ نے دہری جان کو اس اندھے نفس کے ہاتھوں سے خرید لیا ہے اور اپنے سایہ رحمت میں سے رکھا ہے ورنہ اس اندھے کی اگلی شیطان کے ہاتھ میں جوتی۔ اور یہ اندھا نفس تو نوا ظلمت پسند اور امارہ بالمسوء ہے پھر اس کی عصاشی اور رہبری اور شیطان برتاؤ نہ جانے کس چادہ ضارت اور قمر مذمت میں بلاک کر دیتا۔ لہذا یہ نقد ہمیں اس نفس کے حوالہ نہ فرمائیے۔ اس لئے ہم آپ سے وہی دعا مانگتے ہیں جو ہر عالم تنہا بد عیب و عہد کے میں سفیدی کہ

یا حی یا قیوم برحمتک استعینت اضرلح لی

شایب مشکلو ولا نکلی الی نفسی طرفہ عیب

اے اللہ! اے زبردہ حقیقی اور بے بدوں کو سفید کرنے والے!

میری بہ حالت کی صداقت فرما چکے اور یہ ہی وقت نفس ہے جب
آپ مجھے میرے نفس کے پہرہ نہ ہوئے ہیں ورنہ جو نفس نے
پہرا دیا اس کا شیطان کے قبضہ میں آنا کیا مشکل ہے کیونکہ نفس
تو شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اور آپ نے نبی صادق المصدق
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ

اِنَّ اَعْدَا عَدْرِكَ فِی حَبِیْلٍ

تیرے سب سے بڑا دشمن تیرے پیٹ میں ہے۔ جس لئے اللہ چاہے
میرے دینی آپ کو بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے
کیونکہ یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ بنی بھر میں ورنہ آتا ہے اور وہی کو
خامق اور مومن کو کافر بنادیتا ہے۔

اللَّهُمَّ اَلْهِنِي وَشِدْنِي وَاَعِدْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

اے اللہ مجھ کو رشید و ہدایت ایسا کرتے رہیے اور میرے نفس کے
شر سے مجھے بچائے رہے۔

تو عصا کش بہ کرا کہ زندگی ست

بے عصا دے عصا کش کو رچوست

اگر خداوند نہ رہا کمال مولا کہتے ہیں۔ جو عوام
حیات ایسی سے مشرف ہیں اور اہل صلابت و اہل تقویٰ ہیں وہ بھی

ہر وقت جب آپ کی عصانگی یعنی رسی و بدایت و لہمات رشد کے محتاج ہیں تو وہ کور، وطن جن کو آپ کی عصائے ہدایت رہنمائی نصیب نہ ہو کہ نہ خود ہدایت کے راستہ پر ہیں، نہ ہدایت کی توقیقت و نصرت کی لاشکی نصیب سے اور آپ اس سے غلغلاش میں وہ کس طرح راہ ہدایت اور حد المستقیم پا سکتے ہیں۔ ان کی مثال اس بندھے کی ہے جو راہ سے جھکیے ہوئے ہے اور جس کی لاشکی پکڑ کر کوئی راہ پر چلانے والا کسی نہیں۔

غیر تو ہرچہ خوش است و ناخوش مت
آدمی سوز مت و عینِ ستم مت

ارشادِ خدا: ایسا کہ مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کے سوا جتنی چیزیں بھی ہیں چاہے وہ ہمارے دل کو کتنی ہی محبوب ہوں یا اس کے برعکس کتنی ہی ناپسندیدہ اور مکروہ ہوں لیکن اگر آپ ان سے خوش نہیں ہیں تو اے اللہ ہمارا ذوق بھی یہ ہے کہ ۔

جو ان کی خوشی ہے اپنی اپنی خوشی ہے
جادوں تھے چھوڑا کہ جہاد وہ ہیں ادھر ہم

اسی کو مولانا ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ۔

ناخوش تو خوش بود برجان من

جال فدائے یار و دس رنجان من

اے اللہ جس چیز سے آپ ناخوش ہیں ہم بھی اس سے ناخوش ہیں اور اس سے ناخوش ہو کر خوش میں چاہے ہمارے دس کو وہ کتنی ہی خوشگوار ہو لیکن آپ کی خوشی پر ہم اپنی خوشی کو خوشی خوشی فدا کرنے پر خوش ہیں کیونکہ اپنی مرضی سے زیادہ آپ کی مرضی ہمیں عزیز ہے لہذا ہماری جاں بھی آپ پر فدا اور ہمارا دل بھی جیسا کہ شیخ الحدیث مولانا منصور الحق صاحب مآثر سلمہ کا شعر ہے ۔

عظیم جرم ہے قانون عشق میں مآثر

کسی کی ان سے بغیر ان کے آرزو کرنا

کیونکہ جو آپ سے عاشق ہیں اگر آپ کی ناخوشی کی راہوں سے ان کے دل میں کبھی کوئی خوشی آجائی ہے تو وہ غم سے روئے نکتے ہیں کہ آہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا اور آپ کو راضی کرنے کے لئے جب اپنی خوشیوں کا خون کرتے ہیں تو دس کو غمگین کر کے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دل تو غمگین ہوا لیکن ہمارا مالک تو خوش ہو گیا۔ اسی کو میں نے اس قطعہ میں بیان کیا ہے ۔

رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے

ہنسی لبوں پہ ہے گو دل پہ زخم کھاتے ہیں

میںبہ جامع ، صمد ہیں ترے عاشق
خوشی میں روتے ہیں و غم میں مسترانے ہیں

اور عزیزم صاحب سلمہ کا شعر بھی اس مضمون پر شایستگی سے کہ
اے دنیا و اے اہل اللہ کے غم اور خوشیوں میں زمین و آسمان کا فرق
سے اہل دنیا تو گناہوں کی لذت اور کس خوش ہوتے ہیں اور گناہ
باتھو سے گل جاے سے شگین ہو جاتے ہیں اور اہل اللہ کے دل
میں اگر کبھی گناہ کی ایک ذرہ خوشی داخل ہو جائے تو اس پر غم کا پیدا
نات پڑتا ہے اور ساری کائنات باوجود اپنی وسعت کے ان پر ٹک
نوحانی نہ جیسا کہ سارے میر صاحب کا شعر ہے ۔

شب صحرا میںبہ سنا
موت ہو جیتے زندگی پہ محیط
یا صمد و گناہ سے دل کی
ٹک ہونے لگے فضا کے بسید

اور یہی طرح گناہ سے بچنے میں ان کے دل کو جو غم ہوتا ہے اس
غم پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے اہل اللہ اور اہل دنیا کے غم
اور خوشیوں میں جس کو صاحب صاحب نے بہت عمدہ بیان کیا ہے ۔

غم ہر طرح کے ہیں طرب اور طرح کے
عشاق کے جیتے کے ہیں دھب اور طرح کے

تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو چیزیں بھی خواہ تبارک و تعالیٰ چاہی
ہوں یا بری، تبارک و تعالیٰ میں محبوب ہوں یا مکرہ وہ لیکن اسے اللہ اثر
آپ ان سے راضی نہیں ہیں، تو وہ انسانیت سوار ہیں، ظاہر، باطن
کی تہہ کاری میں ہنگام آگ ہیں، اور ان کے شر ف، رامت
کو حصار جانتے ہوئے والی ہیں کیونکہ اب اللہ جس سے آپ خوش
نہیں ہیں وہ سوار کرتے سے بدتر ہے۔ آپ کو چھوڑ کر اور غیر کا
دور کوئی جیس سے نہیں جی سکتا، نہ مر کے جیس پاسکتا ہے یہاں تک
، داری چاہوں کا مرکز، محور اور سہارا صرف آپ ہیں ۔

چھوڑ کر تجھے کو غیر کو چاہوں
مرے اللہ یہ ہستی میری
غیر کو چھوڑ کر تجھے چاہوں
رفیق جبریل یہ ہستی میری

ہر کرا آتش پناہ و پشت شد
ہم بجوسی گشت و ہم زردشت شد

ارشد نذر پایا کرد مولانا فرماتے ہیں کہ جس
کے سے اللہ کی پناہ ٹھکانہ اور سہارا ہو جائے حتیٰ جو خواہشت
نفسانیہ کو اپنی جان کا سہارا بنا رہا ہے یہ گویا شہوت کی آگ کی چوہا

بھی کر رہا ہے اور سکھ بھی رہا ہے، یہ خال بھی ہے اور مغل بھی ہے، گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے، اس کی معصیت نازد بھی ہے اور متعدیہ بھی، یہ بانی ہو رہا ہے گناہوں کا لنداسب کے گناہوں کا بار اس کی گردن پر ہوگا۔

كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ
اِنَّ فَضْلَ اللَّهِ غَيِّمٌ هَاطِلٌ

ارشادِ فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ماسوی ہے یعنی جس کا مقصود اللہ نہیں اور جو مقصود حق کا ذریعہ بھی نہیں وہ باطل، مجاز اور قاتی ہے اور حق تعالیٰ کا فضل ہی مومناں پر سارے والا ابر ہے۔ پس اسے باطل اور قاتی چیزوں سے دل کاٹنے والا اس حدیث سے باز آجاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ابر کے نیچے آجاؤ۔

اے خدائے پاک بے اتہاز و یار
دشگیر و جرم مارا در گذار

ارشادِ فرمایا کہ ابانہ کے معنی ہیں شریک۔ مولانا رومی ہر گاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی رات ہر عیب سے پاک ہے، آپ لا شریک لک میں اور ہمارے مولیٰ ہیں ہی

ہماری دھمکی فرمائیے اور ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر
ہمارے قلم جبرائیل کو معاف فرمادیجئے۔

یاد وہ مارا سخن ہائے رقیق
کہ ترا رحم آورد آں اے زلفیق

مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے دہ
ہیں لہذا آپ سے درد انگیز، دل گدز و رقت آمیز مضامین دہ
ہمارے دل میں ڈالئے کہ جو آپ کی رحمت کو جوش میں لائیں،
آپ کی رحمت کو احساناً و فضلا واجب کرنے والے ہوں۔ سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مُوَحِّبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ
عِزَّالِہِ فَفَعَّرْتُكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ
وَاسْلَامَةٍ مِنْ كُلِّ اَنْفَمٍ لَا تَدْعُ لِیْ دُنْیَا
اِلَّا عَمْرَئَتَہٗ وَ لَا اَهْلًا اِلَّا فَرْجَتَہٗ وَ لَا حَاجَةً
ہِیْ لَکَ اِلَّا اَقْضِیْنِہَا یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں سے جو
تیری رحمت کو واجب کردیں اور تیری معفرت کو میرے لئے
ضروری کردیں اور سوال کرتا ہوں ہر بھلائی میں اپنے حصہ کا اور
ہر گناہ سے حفاظت کا اے اللہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ جس کو تو

پیش رو۔ وہ در کوئی مہیا نہ رہے۔ جس کو دور سے آکر دے
 وہ کوئی حالت جس میں تمہاری رضا شامل ہو چاہی کہ بھی نہ پھیر
 اے احمد! تمہیں۔

ہم دعا از تو اجابت ہم ز تو
 ایمنی از تو مہابت ہم ز تو

اے اللہ ہمارا دعا مانگ بھی آپ کے رحم سے ہے اور آپ کا
 قبول کرنا بھی آپ کی عنایت سے ہے، اذ غوثی کا حکم بھی آپ
 کے کرم سے ہے اور اسفنج لکھ بھی آپ کا کرم و انعام ہے
 جس کا ہم کو کوئی استحقاق نہیں اور امن و سکون بھی آپ ہی دیتے
 ہیں اور خوف و ہیبت بھی آپ کی طرف سے ہے۔ مگر یہ ہے کہ
 ایمان میں الحول والرجاء ہے۔ پس یہ سکون و اطمینان اور خوف و
 ہیبت دونوں مطلوب ہیں لہذا اے اللہ یہ بھی آپ کا انعام عظیم
 ہے۔

مگر خطا تقسیم اصلاحش تو کن
 مصلحتی تو اے تو سلطان سخن

اگر دعا کے آداب و تعبیرات و عنوانات میں ہم سے خطا اور
 کوتاہی ہو گئی ہو اور ہماری کوئی تعبیر و عنوان آپ کو پسند نہ آیا ہو تو

آپ تو سلطانِ سخن ہیں، کام آئے بادشاہ ہیں، اپنی رحمت سے ہماری
صداغ فرما دیجئے اور ہمارے دل میں وہ عنوان و تعبیر نال دہجے جو
آپ کو پسند ہو۔

کیسی داری کہ تبدیلیں کنی گرچہ جوئے خوں بود نیلش کنی

اے اللہ آپ کی رحمت عجیب کیسا ہے جو ہمارے برے اخلاق
و اعمال اور سبکات و ریاکلی کے دریائے خوں کو حسناات و فضائل کے
دریائے نیل سے تبدیل کر سکتی ہے یعنی آپ ہمارے اخلاق و رویہ کو
حلاق حمیدہ سے تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ کیسا ہی کو کہتے ہیں جو
قلب و ہیئت کر دے اور بیاں قدرت کا مقصد ظہور قدرت کی
درخواست ہے یعنی مولانا کے اس بیان میں یہ مضمون دعا پوشیدہ ہے
کہ اے اللہ آپ بس ہمیں تبدیل کرے گا ارادہ فرمائیں پھر آپ
کے ارادہ پر سراسر کا مختلف حال ہے اور ترتیب لازم ہے لہذا آپ
ہمارے اخلاق و رویہ کو احلاق حمیدہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔
آپ کے ارادے کے بعد یہ قلب ماہیت لازم ہے جیسا کہ مولانا نے
ایک اور مقام پر فرمایا۔

کیست ابدال آنکہ او مبدل شود
خمرش از تبدیل یزداں خل شود

مولانا فرماتے ہیں کہ بدال کون ہے؟ جس کے اخلاق رذیلہ
 اخلاق حیدرہ سے بدل جائیں جیسے انوی شراب میں آ کر تھوڑا سا
 سرکہ ال دیا جائے تو پوری شراب سرکہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح
 ابدال وہ ہے جس کے رذائل و عیبات کی شراب اللہ تعالیٰ کی رحمت
 سے حسنات و فضائل سے تبدیل ہو جائے اور جب شراب سرکہ بن
 گئی تو پھر اس کو شراب کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح جب کوئی گنہگار
 اللہ والا ہو گیا تو اب یہ کہنا جائز نہیں کہ پہلے یہ ایسے ایسے تھے ۔

طفہ نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ
 تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے

• • •

ایں چنیں میناگری ہا کار تست

ایں چنیں اکسیر ہا ز امرار تست

یہی ایسی میناگری و صنایع اسے خدا آپ ہی کا کام ہے کہ مٹی
 سے کیے کیے خوبصورت نقش و نگار آپ پیدا فرماتے ہیں اور طفہ
 کے ناپاک پانی پر صورت مگر فرما کر مردہ مٹی کو آپ حسیں انسانی
 وجود بخشتے ہیں اور گنے سے شکر اور کنڈی کی شاخوں سے پھل پیدا
 فرماتے ہیں ۔

دہد نطفہ را صورتے چوں پری
کہ کردہ ست بر آب صورت گری
شکر از نئے میوہ از چوب آوری
از منی مردہ بہت خوب آوری

اور اخلاق رزقہ کے دریائے خون کو اخلاق حمیدہ کے دریائے نیل
سے تبدیل فرماتے ہیں اور تمام ظاہری و باطنی امراض لدوا کی اکسیر
آپ کے قبضہ قدرت میں ہے ۔

مُر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید
فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی اجید
سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی
یک یہ نااہل بھی ان میں کسی

در سر سناجیات رفیعہ

۱۰ ربیع الثانی ۱۳۹۱ھ مطابق ۱۰ دسمبر ۱۹۷۱ء
حد در حد بخشش نہ حد کار ہست

یارب ایس بخشش نہ حد کار ہست
لطف تو لطف خفی ر خود مزا ست

اگر شمار فرمایا کہ مولانا رومی بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ کی بخششیں اور عنایت و لطف ہمارے اعمال و عبادات کا ثمرہ و معاوضہ و جزا نہیں ہو سکتے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا شمار روبرو تجھ و نعمہ و نوافل و کمالات سبب ہے آپ کے انعامات کا کیونکہ ہمارے ہر عمل میں فیہ نظر ہے اور یہ و عدم اخلاص و شہرت و جد و غیرہ نفس کی امیدیں کا اقبال ہے۔ ہمارا کوئی عمل آپ کی عظمت کے لائق نہیں ہے کیونکہ آپ کی عظمت غیر محدود ہے اور ہمارے اعمال محدود اور ناقص ہیں اور محدود و ناقص غیر محدود کا حق اور کبریٰ نہیں سکتا۔ پس حقوق عظمت غیر محدود کا ادا کرنا عمل ہے کیونکہ اس سے غیر محدود کا محدود ہونا لازم آتا ہے کہ محدود ہی محدود کا عاقل و سائل ہے۔ پس جب عظمت الہیہ غیر محدود ہے اور ہم محدود ہیں، ہمارے اعمال

محہ وہ ہیں ہند ارائے حق عظمت البیہ کے لئے ہمارے اعمال کا ناکافی اور ناقابل ہونا عقلاً ثابت ہو گیا ہمارا سونا رومی کی نظر کہاں تک پہنچ گئی کہ فرمادے ہمارے رب آپ کی یہ بخششیں اور مہربانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ و ثمرہ و پھل نہیں ہیں یعنی آپ کی عنایات اور نزول رحمت کا سبب ہماری عبادات نہیں ہیں۔ پھر کیا سبب ہے ؟ فرماتے ہیں ۔

لطف تو لطف خفی را خود سزا ست

آپ کی عنایت ظاہرہ آپ کی عنایت خفیہ کے مظاہر ہیں یعنی آپ کے جو لطافت و کرم ہمارے اوپر ظاہر ہیں بصورت توفیق اعمال صالحہ ، التزام طاعات و جتناب عن المعاصی اور صحت و عافیت وغیرہ اس تمام رزق ظاہری و باطنی کے پیچھے آپ کا لطف پوشیدہ ہے ، ان عنایات ظاہرہ کا سبب آپ کا لطف مخفی ہے ، آپ کی ظاہری مہربانی کا سبب آپ کی پنہاں مہربانی ہے ۔ ہمارے اعمال نہیں ہیں ۔ میرا شعر ہے ۔

مری بے تابیوں میں انہیں کا جذب نہیں ہے
مرا تارہ انہیں کے لطف کا صنوں حسن ہے

آپ کی یاد میں ہماری بے تابی و اشکباری آپ کے جذب کرم ہی کی صنوں احسان ہے۔ عرص آپ کے جو الطاف و عنایات ہم پر ظاہر

ہوتے ہیں وہ آپ کی مخفی عنایات کا عکس اور ہر تو ہیں جسے ہم لوگ کسی پر کوئی احسان اور شفقت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دل میں محبت کا ایک پوشیدہ احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ شفقت کسی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، پہلے قلب میں محبت آتی ہے پھر اس کا ظہور قالب سے ہوتا ہے۔ تو جب مخلوق کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ہمارا لطف ظاہر ہمارے لطف باطن کا نتیجہ ہوتا ہے تو اے اللہ آپ کی جو ظاہری مہربانیاں اور انعامات ہم پر ہیں وہ آپ کے مطلق مخفی اور پوشیدہ کرم کے عکاس کیوں نہ ہوں گے۔ پہلے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے جو مخلوق سے مخفی ہوتا ہے پھر ان کے انعامات و عنایات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کا سبب ہمارے اعمال و عبادات اس لئے نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کی عظمت غیر محدود کا حق ہمارے ناقص و محدود اعمال سے ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کی عطا کے لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے فداں مجاہدے کی وجہ سے ملی ہے یا ہم نے اتنے سال بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے یا ہم نے اتنی محنتیں کی ہیں تب ہمیں یہ سب ملے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات کو اپنے اعمال کی طرف منسوب کرنا ناشکری ہے جیسا کہ حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ میں فرمایا کہ ان بعض المغترین من الصوفیاء و السالکین یسببون کمالاتہم الی مجاہداتہم فلہذا عیب الکفران بعضہم یوان صوفی اپنے کمالات کو اپنے عبادات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ

ہم نے اتنے دن شیخ کے ساتھ گزارے یا اتنے دن ہم نے محنت کی اس وجہ سے ہمیں یہ انعام ملا، حکیم الامت کہتے ہیں کہ یہ عین کفر اس نعمت ہے، عین ناشکری ہے۔ لہذا یوں مت ہو جلد یہی ہو کہ اے اللہ ہمارے عبادت اس قابل نہیں تھے کہ آپ اس کے نتیجہ کے طور پر ہمیں یہ نعمات عطا فرماتے بلکہ آپ کی عطا کا سبب صرف آپ کی عطا ہے، آپ کی رحمت کا سبب صرف آپ کی رحمت ہے، آپ کے کرم کا سبب صرف آپ کا کرم ہے، ہمارا عمل نہیں ہے۔

بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دو سو برس عبادت کی تھی اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے تمہاری مغفرت ہوگی تو اس عابد نے کہا کہ نہیں ہم نے تو دو سو سال عبادت کی ہے، عبادت سے ہم کو بخشش ملے گی، کیا ہماری دو سو برس کی عبادت ضائع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے قریب سے گھر لے کر آئے جس سے اس کو شدید پیاس لگ جائے گی۔ ٹھک کی لپٹ اور گرمی سے اس کی زبان باہر آجائے گی تو وہ فرشتہ سے کہے گا کہ پانی پلا دو۔ فرشتہ اس کو ایک پیالہ پانی پیش کرے گا اور کہے گا کہ پیسے اس کی قیمت ادا کر دو۔ پوچھے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے تو جواب ملے گا اپنی دو سو برس کی عبادت دے دو تو ایک پیالہ پانی ملے گا۔ وہ ایک پیالہ پانی کے عوض دو سو برس کی عبادت دے دے گا۔ اس کے

بعد اس کو پھر پیاس لگے گی تو وہ پھر پانی مانگے گا۔ فرشتہ ہے گا کہ اب اپنی عبادت لے کر تو پانی لے گا۔ تمہاری دو سو برس کی عبادت پیاس میں ایک پیالہ پانی کے برابر نہیں۔ لہذا تم نے دنیا میں کتنا پانی پیا ہے اللہ کا۔ لہذا یہ کہنا مدح ہے کہ ہم عبادت سے بخشے جاؤں گے جس کے بدلے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے کیونکہ ہماری مجموعی عبادات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ادنیٰ نعمت کا سبب، معاوضہ اور بدلہ نہیں ہو سکتیں۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجاہدات کی توفیق دے اور ان کو قبول فرمائے اور اس سے صلاحیت پیدا کر دے، مجاہدات سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے اخذ نور کی، لیکن یہ سب اسباب ہیں جیسے زمین پر محنت کی، بل جوتا، کنکر پتھر بٹائے تو خلد پیدا ہو گیا۔ یہی دل کی زمین پر محنت کی، اخلاقِ رذیلہ کے کنکر پتھر نکالے، برائیوں سے توبہ کی، گناہوں کے تقاضوں کو برداشت کیا اور ان پر عمل نہیں کیا تو اس غم سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے جذبِ تجلیاتِ الہیہ کی، لیکن اس کو سب مت کہو بس یہ کہو کہ یہ توفیق مجاہدہ بھی انہیں کے کرم سے ہے، اگر خدا توفیق نہ دیتا تو ہم گناہوں کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر مرنے کر لیتے لیکن گناہوں کے تقاضوں کے باوجود گناہوں سے بچنے کی اللہ نے جو ہم کو ہمت و توفیق عطا فرمائی یہ بھی ہمارے کمال نہیں، اللہ کا کرم ہے لہذا ابتداءً ہی اللہ کی عطا کی عطا ہے۔

مری طلب بھی نہیں کے نرم کا صدق ہے
قدیم یہ اچھے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ کے
انعمات و الطاف ظاہرہ کا سبب آپ کا لطف پہلے ہے ۔ ہمارے
احمال آپ کے لطف فرائوں کے لائق نہیں بلکہ آپ کا لطف خفی
ہی ان الطاف ظاہرہ کے لائق ہے یعنی آپ کا پوشیدہ کرم ہی سبب
ہے ان تمام نعمات کا جو ہم پر ظاہر ہو رہے ہیں۔

دیکھو جیسے ایک پوشیدہ کرم اللہ نے مولانا حافظ دائود اور ان کے
رفقاء پر کیا جو رومی یونین سے آئے ہیں اور کہاں رومی یونین اور
کہاں کراچی۔ اسوں کے حواش خراب کی کہ مشنری کا درس ہو چکا
اور درس مشنری شروع ہو گیا۔ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ طلب دیتے
ہیں اور اس طلب کی برکت سے دین کا کام شروع ہو جاتا ہے لیکن
یہ طلب بھی اللہ کے مخفی کرم ہی کا صدقہ ہوتی ہے ، وہ نہ چاہیں تو
طلب ہی نہ پیدا ہو۔ جس کام وہ بناتے ہیں ، عام بہرا ہوتا ہے۔

دست گیر از دست ہمارا بخر

پردہ را بردار و پردہ ما بدر

اور شانِ شہزادہ کیا کہ دست گیر معنی ہاتھ پکڑنے والا ،

مدد کرنے والے خریدیں معنی خریدنا، بخراں کا اسم ہے یعنی خرید
 بیچنے۔ ہمارے ہمارے ضرورت شعری کی وجہ سے برنگاڑا کیا جس
 کے معنی ہیں قائم رکھنے۔

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے دیکھیر،
 اے مدد کرنے والے میرے ہاتھ سے مجھ کو خرید لیجئے یعنی ہمارے ہاتھ
 پکڑ لیجئے اور ہمارے ہاتھ کی جو خالقیت گناہوں میں مٹا رہی ہے
 تو گویا ہم اپنے ہاتھوں گناہوں کے ہاتھ فروخت ہو چکے ہیں لہذا
 آپ ہمارے ہاتھوں سے ہم کو خرید لیجئے اور گناہوں سے ہم کو چھڑ
 لیجئے۔ بہت عبرت اور خوف کا مقام ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے
 کے غضب اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے اور گناہوں کی زندگی سے
 اس کا ظہر بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور باطن بھی ناپاک اور سینا میں
 ہو جاتا ہے، قلب و قالب دونوں گناہوں سے برباد ہو جاتے ہیں،
 سکون بھی چھن جاتا ہے۔ کیا بتاؤں گم گار کی زندگی کس قدر تلخ ہوتی
 ہے۔ تو مولانا رومی نے فرمایا کہ اے دیکھیر، اے مدد کرنے والے
 ہم کو ہمارے ہاتھوں کے حوالہ نہ کیجئے اور ہمارے ہاتھوں سے ہم کو
 خرید کر جینی اپنی مدد خاص ہمارے شامل جاں فرما کر گناہوں سے ہم
 کو نجات دلایے۔ اگر آپ نے ہمیں ہمارے نفس کے حوالہ نہ کر دیا
 تو ہم ایسے نازق ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کھڑائی مار
 لیں گے لہذا آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے اور ہمیں اپنی نافرمانی نہ کرنے

دیکھتے ہوئے ہمارا ہاتھ نو گندگی میں چاتا ہے، گندے گندے کاموں کی طرف بڑھتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی اماں سے کہہ دے کہ اے اماں میں نادان ہوں، میری تو فطرت ہی خراب ہے، میرے ہاتھ دھو دے۔ یہ بھی تمیز نہیں۔ پس اگر میں پیشاب پھانے میں ہاتھ دلوں تو قبل اس کے کہ وہ گندگی میں ملوث ہو اس وقت آپ میرا ہاتھ پکڑ لیا کیجئے۔ تو اے خدا اس وقت ماں اس کی اتنی حفاظت کرے گی۔ اے اللہ آپ تو ماں کی محبت اور مامتا کے خالق ہیں۔

مادر اس را مہر من آموختم

ماں کو محبت کرنا تو آپ ہی نے سکھایا ہے لہذا ہم آپ سے لیا کرتے ہیں اللھم رافیۃً لکواقبۃ الولید (الحمدیث) کہ آپ ہماری ہی حفاظت کیجئے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی کرتی ہے کیونکہ اے خدا، مومن کے لئے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ذلیل ترین کام نہیں کہ وہ آپ کی نافرمانی کرے اپنے قلب اور قاب کو ہپاکہ کرے اور آپ سے دور ہو جائے ہذا اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالہ نہ کیجئے اور اپنی خاص مدد شامل حال کر کے نفس کے ہاتھوں سے ہمیں چھڑا دیجئے۔

پردہ را پروار و پردہ ما مدر

ہمارے اندر گناہوں کے جو تھامے اور گناہوں کا جو غیث ذوق سے

اُس پر اپنی رحمت اور ستاری کے پردے کو قائم رکھئے، اُس پردہ کو
 اٹھنے نہ دیجئے، اپنی ستاری اور پردہ پوشی کا پردہ نہ چڑیئے یعنی
 ہمارے محبوب کو ظاہر نہ کیجئے ورنہ ہم ذلیل و سدا ہو جائیں گے
 کیونکہ اے بندہ گناہوں پر مسلسل اصرار کی وجہ سے آپ جس سے
 انعام پیتے ہیں تو اُس کا پردہ ستاریت پھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ سارے
 عالم میں رسوا ہو جاتا ہے لہذا ۔

سے خدا ایں بندہ را رسوا مکن
 گر بدم من سر من پیدا مکن

اے اللہ اپنے اس بندہ کو رسوا نہ کیجئے۔ اگرچہ میں انتہائی نادان
 ہوں لیکن میری نادانگیوں اور میرے عیبوں کو اپنے بندہ پر خفا
 نہ کیجئے۔

باز فر مارا ازیں نفس پلید
 کار دش تا استخوان ما رسید

اے نشانِ فقرِ شایا کہ مولانا رومی ہر گاہ خداوندی میں
 عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میں اتنا نادان ہوں کہ میں نے خود کو
 نفس کے ہاتھوں فراغت کر دیا ہے اور میں نفس کا غلام بن چکا ہوں
 لیکن اے خدا آپ رحم فرما ہمیں ہیں اس ناپاک نفس سے مجھے دوبارہ

خرید بیجئے۔ کیوں؟ اس سے کہ یہ عام نفس دوست توکات سے بھاری
 . بدن روئی تھی تو اب اس کی چھری مدی تک پہنچ رہی ہے۔ آہ
 مدی جس بھا جائے گا تو چہر میں کیا رہوں گا۔ مگر یہ ہے کہ نفس
 کی یہی برقی خواہشات نے ہمارے دین کو تباہ کر دیا ہے لہذا اب اللہ
 میں مدد فرمائیے اور نفس کے چنگل سے مجھے رہائی دے دیے۔

از چو ما بیچارگاں ایں بند سخت
 کہ کشید جز تو اے سلطانِ بخت

نفس کے اس سخت قید + بند سے ہم جیسے عاجزوں کو سوائے
 آپ کے کون رہائی دلا سکتا ہے۔ ہم تو نفس کی سخت بندشوں اور
 بُرے برے تقاضوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے نفس
 نے ہمیں پاندہ رکھا ہے لہذا ہم بے چاروں، عاجزوں کو نفس کی
 سخت بندشوں سے آزادی عنایت کرنا صرف آپ کی رحمت کا کام
 ہے۔ پس اے ہماری قسمتوں کے بادشاہ! نفس کے برے تقاضوں کی
 رسیدوں سے ہمیں سوائے آپ کے کون کھوں سکتا ہے۔ آپ ہمارے
 نصیبوں کے سلطان ہیں۔ اگر یک مدعا، بھروسہ، آئینے اور ذلیل و
 خوار پر آپ اپنی ایک نگاہ نرم نال دیں تو اسی وقت اس کا نصیب
 جاگ اٹھے گا اور اس کا کام بن جائے گا اور اسی لمحہ وہ نفس کے قید
 بند سے رہائی پا جائے گا۔ وہ دل جو گناہوں کے شدید میدان میں جکڑ

تھا آپ کی نگاہ کرم کے بعد میں کو گناہوں کا وہ شدید میلاں نہیں ہوتا جتنا عام لوگوں کو ہوتا ہے، اس بلکا سا ایک طبعی میدان ہوگا لیکن اے اللہ آپ کی مہربانی سے اس کو قیرو میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے کرم سے حسن مجازی کی فنایت اور فانی اجسام کے اندر کی گندگی اس کو نظر آ جاتی ہے جس سے فانی جسموں سے ایک نفرت طبعیہ اے اللہ آپ اس کو عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ انسان عقل کے بل بوتے پر کب تک لڑے گا، عقل استدلال کے پاؤں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ اس لئے اے اللہ ہمیں گناہوں سے طبعی کرہت نصیب فرما دیجئے تاکہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ ورنہ حسن خالی کی طمع سازی کا قریب نہرے نہرے تقاضوں کو وہ شدید کر دیتا ہے مگر جس پر اے اللہ آپ نقص فرمادیں تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ ان فانی جسموں کی چمک و تاب ظاہری ہے، اندر گو بھر ہوا ہے جیسے کوئی پختہ پر سورے اور چاندی کا ورق لگا دے۔ جو ورق کی چمک دمک سے دھوکہ کھائے گا وہ پختہ ہی پائے گا لہذا اے نفس ہاں اور گالوں سے اور دانوں سے دھوکہ نہ کھو ورنہ پیشاب پختہ کی گندگی تک پہنچتا پڑے گا اور یہ تو جسمانی اور حسی بے عزتی ہونی لیکن اگر اے اللہ آپ بے ستاری نہ فرمائی تو ہم مخلوق میں بھی ذیل ہو جائیں گے کیونکہ ستاریت ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ جب تک ہم چاہیں اپنے عیب کو چھپا میں بلکہ پردہ ستاریت اے اللہ

آپ کے اختیار میں ہے، جب چاہیں بٹا دیں اور ساری دنیا ہماری رسولی کا تماشہ دیکھ لے۔ اسی نے مولانا رومی دعا فرماتے ہیں کہ
 نفس کی چپوں اور مکاریوں اور اس کے برے برے تقاصوں کی قید سے لے اللہ آپ کے سوا کون نجات دے سکتا ہے کیونکہ تعصیب البصر سے گناہ حسین اور نیکیاں بری معلوم ہوئے نکلتی ہیں۔ حدیث پاک کی دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اب اللہ حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ ورنہ الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب اور پرہیز کی توفیق کا رزق دے دے یعنی رزقِ اتباعِ خیرات و حسنات نصیب فرما اور رزقِ اجتناب عن الباطل بھی نصیب فرما۔ اپنی رٹ کے اعمال نصیب فرما اور نادر فتنی کے اعمال سے حفاظت نصیب فرما۔

ایں چنین قفل گراں را اے دودو

کہ تو اندر کہ فضل تو کشود

اگر شانِ قدر دلیپا کی دعا، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس نے گناہوں کے اور بُری بُری خواہشات کے پیسے بھاری تانے لگائے ہوئے ہیں کہ اے محبت کرنے والے ہم آپ کا راستہ چھو چاہتے ہیں، اللہ والا بننا چاہتے ہیں لیکن خواہشات سے یہ تانے ہمیں گم نہیں بڑھنے دیتے لہذا سوائے آپ کے فتنل کے کون اس

تالوں کو کھول سکتا ہے اللہم افتح اعقاب قلوبنا بدکرمک اے اللہ
 ہمارے دلوں کے تالوں و کھول دے اپنے دکر سے۔ اے اللہ جب
 آپ کا فضل اپنی یاد اور ذر فی توفیق دے گا تب ہی خواہشات
 نفسانیہ کے دل پر گئے ہوئے یہ تالے کھیں گے ورنہ نفس کے ان
 بھاری تالوں کا کھنا مشکل ہے یعنی ان تندہ تقاضوں اور گناہوں
 سے نجات ملنا مشکل ہے جو اللہ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ اور
 حجاب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی اُمّی نے پوچھا کہ اللہ
 تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کو بذریعہ وحی جو بوطہ ہوا کہ دع بصلک و تعالٰیٰ نفس
 کی حرام خواہشوں کو چھوڑ دے اور میرے پاس چلا آئے۔ پس یہی نفس
 اللہ کی راہ کا حجاب ہے ورنہ اللہ کا راستہ بالکل آسان اور صاف ہے۔
 جب تک خواہشات نفسانیہ سے نجات نہیں ملے گی اللہ کے راستہ
 کے تالے نہیں کھل سکتے۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

تا ہوا تازہ ست ایمن تارہ نیست
 کیس ہوا جز قفل آں دروازہ نیست

جب تک خواہشات نفسانیہ تازہ و رہبر ہی پھرتی ہیں تب تک
 ایمان سرسبز و تازہ نہیں ہو سکتا۔ یونکہ یہ خواہشات ہی بارگاہ حق کے
 دروازہ کا تالہ ہیں۔ جب یہ تالہ کھود گئے تب ہی بارگاہ حق میں

برسانی ہو سکتی ہے اور عموماً جوانی اس ہی چیزوں میں مشغول ہو جاتی ہے اور جوانی کا وہ بہتر ہیں زمانہ جب خواہشات کا عالم شباب نہ رہا ہو۔ کہ اسے اسان اپنی روح میں ایکہ غیر فانی عالم شباب اور غیر فانی بہار لاسکتے ہیں وہ زمانہ عموماً خواہشات کی فانی بہار کی فانی لذتوں کی نذر نہ جاتا ہے۔ کاش یہ جوان نہج دن کی صاحبِ بہت و صحبت میں رہ کر جوانی اللہ پر فدا کرتے اور خواہشات کے مے توڑ دیتے تو ایسی لذتِ قرب اور ایسا کی عداوت ملتی جس سے سامنے وہ نورِ جہان کی لذتیں نمودار ہوتیں لیکن فانی لذتوں کا فریب اہل اللہ سے پس نہیں رہنے دیتا اور جیسے لوٹ جو بزرگوں سے بھاگے ہیں وہ اپنے نفس کے گندے تقاضوں کی وجہ سے بھاگے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں رہیں گے تو گمراہ کیسے کریں گے اور اسی لئے وہ ذکر اللہ بھی نہیں کرتے کہ کہیں نسبت مع اللہ زیادہ قوی نہ ہو جائے اور عموماً چھوٹ جائیں اور ان سے شیطان بھی بچی کہتا ہے کہ ذکرِ مت نمودار کر کے اللہ سے تعلق قوی ہو گا پھر گمراہ کیسے کرو گے اور ایسا شخص توبہ بھی نہیں کرتا کہ اگر توبہ کریں گے تو پھر وہ بارگشاہ کیسے کریں گے، کچھ دن پیٹ بھر کے گمراہ رہا اس کے بعد پھر توبہ کر لینا اور مسجدِ سنہال لینا حالانکہ کیا گارنٹی ہے کہ موت مسجدِ سنہال ملے بھی دے گی۔ بہر حال اگر مہلت مل بھی گئی تو ان کا یہ حال ہوتا ہے۔

پس جو چھ محاذوں پر ہے ہو
بہ نہ کیوں مسجد سنبھال جائے گی

چو آخری عمر کے جدبہ بھی رایگان نہیں جاتے، یہ بھی نعمت ہیں
لیکن جنہوں نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کی ہے جس کی برکت سے ان
کی روح پر جو ایک میر فانی عالمِ شباب طاری ہے اس کی لذت کو
کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس کے برعکس جو لوگ سما سے نہیں بچتے
تو گمناموں کے ایم ہم ان کی روحانیت سے شہر کو بالکل بیہوشیما
کر دیتے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے۔

کلامِ عشق و وفا

یہ صبح بندگی بس اُن کی مرضی پر قدا ہونا
یہی مقصودِ حق ہے یہی منشاءِ عالم ہے
ہماری خاک اُس محرم ہے ہر ملکِ فلکِ اختر
وہی لوحِ جویشہ راڈا کر مولائے عالم ہے

درس: مناجاتِ رُوحی

۲۹ ربیع المرجب ۱۳۸۰ھ مطابق ۱۶ فروری ۱۹۶۰ء بروز جمعہ بعد
از نماز عشاء بمقام مکتبہ المدینہ اشرفیہ گلشن تہذیب سرہنی

ماز خود سوئے تو گردانیم سر
چوں توئی از ما بہا نزدیک تر

اگر نشانِ قدرِ دلچسپا گد مومانا بروی بارگاہِ خداوندی میں
عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے اپنی ذات سے بیزاری ظاہر
کر کے اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا ہے یعنی جو توحہ ہمیں اپنی ذات
پر اور اپنے دست و بازو پر تھی کہ ہم گناہ سے بچیں گے لیکن ہم
اپنے آپ سے اب بالکل بیزار اور مایوس ہو چکے ہیں لہذا اب آپ کی
طرف آسرا گمارہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ رہا ہماری
مدد کو آئے جیسے بچہ اپنی پوری طاقت سے اغوا کرنے والے غنڈہ سے
سے لڑا لیکن آخر میں اس غنڈہ نے کلائی مروڑی اور دیوچ کر اپنی
جھولی میں ڈال لیا، اس وقت بچہ اپنے ابا علی کا سہارا تلاش کرتا ہے
کہ ابا آئے اور اس کو جھول سے چھین لے۔ آج کل بچوں کو اغوا
کرنے والے ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیتے ہیں اور کار میں بیٹھا
سر آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ اسی طرح نفس و شیطن بھی

آنکھوں پر شہوت اور بُری خواہشات کی چلی داندھ دیتے ہیں پھر اس کو نظر ہی نہیں دیتا کہ حق کس طرف ہے اور آلود فحاشی، نامہ و فساد اور دغا سے روکنے کے لئے معصیت و شہوت کا پتہ اس سے دل میں غمخوئی دیتے ہیں تاکہ یہ دماغ بھی نہ سمجھے، اللہ سے پناہ بھی نہ مانگے۔ لیکن آپ کی توفیق سے ہم سے اپنا رخ الے اللہ آپ کی طرف، یہ ہے چونکہ ہماری ذات سے زیادہ آپ ہم سے قریب ہیں اور مصیب میں آدمی اپنے قریبی ہی کو مدد کے لئے جاتا ہے۔ اللہ آپ میرے نفس سے میری روح سے، میری رُوح گُرمی سے بھی ریاہ قریب ہیں۔ آپ سے قرآنِ پاک میں فرمایا ہے کہ

لَا تَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

میں تمہاری رُک جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اللہ جب آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اقرب کا حق زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم کتنے غافل ہیں کہ پھر بھی آپ پر جان فدا نہیں کرتے اور گناہوں کے تقاضوں کو برداشت نہیں کرتے اور آپ کو ناخوش کر کے اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں جب کہ ہم سے زیادہ آپ ہمارے نزدیک ہیں، آپ کے مقابلہ میں ہماری جان اور ہمارا نفس بھی ہم سے دور ہے۔ اس لئے ہم نے سداے جہان سے رخ پھیر کر آپ پر اپنی نظر جمالی ہے اور ہم آپ ہی کو پکارتے ہیں

کیونکہ الاقرب فالاقرب کے تحت آپ کا حق سب سے زیادہ ہے
اس لئے اگر ہم اپنی جان کو شہادت کے لئے پیش کر کے جان آپ پر
فدا کریں تو یہ آپ کا حق ہے کہ جان اپنے قریبی مومن پر فدا کی
نہیں حق پر بھی نہ ہوگا کیونکہ ۔

ہاں دی دی ہوں اس کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق اور نہ ہوا

باچنیں نزدیکی دوریم دور
در چنیں تاریکے بفرست نور

اِنْ شَاءَ اللہ مایا کند موانعا فرماتے ہیں اسے اللہ آپ
ہماری جان سے زیادہ ہمارے قریب ہیں مَحُوْ الْفَرْقُ الْبَیْنُ مِنْ حَبْلِ
الْوَرْدِ لیکن اس نزدیکی کے باوجود ہم آپ سے بے انتہا دور ہیں۔
دوریم دور مبالغہ ہے ، تکرار لفظ بلاغت کے لئے آتا ہے۔ تو باوجود
اس قرب کے کہ آپ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں پھر ہم آپ
سے اتنی دور کیوں ہیں؟ اس دوری کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نفس
ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہے جیسے زمین کا گولہ چاند کو
آفتاب کے نور سے محروم رکھتا ہے۔ جب کراڑا رخص سورج اور چاند
کے درمیان میں پورا حائل ہو جاتا ہے تو پورا چاند بے نور ہو جاتا ہے

اور پھر جب حرکت کرتے کرتے بہ زمین کا گولہ تھوڑا ہوتا ہے اور سورج کی تھوڑی سی شعاعیں پڑتی ہیں تو چاند تھوڑا سا روشن ہو جاتا ہے اور وہ چاند کی پہلی تاریخ بنتی ہے اس کے بعد زمین اور پہلی تو دوسری تاریخ آگئی یہاں تک ایک دن ایسا آتا ہے کہ زمین کا پورا گولہ چاند اور سورج کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے۔ اس دن پورا چاند روشن ہو جاتا ہے۔ نفس کو مٹاتے مٹاتے جس دن خدائے تعالیٰ یہ مقام توفیق عطا فرمادیں کہ شہوت اور غضب کی کوئی حالت نفس کے تابع نہ رہے اور وہ کسی حالت میں استقامت سے الگ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہر وقت جان فدا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس شخص کا نفس بالکل مٹ گیا اور اس کے قلب کا پورا دائرہ نسبت مع اللہ کے چاند سے روشن ہو گیا۔ پھر اس شخص کے الفاظ میں بھی قائلے نفس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس کا نفس جس قدر زندہ ہے اسی قدر تاریکیاں اس کے کلام میں پائی جائیں گی چاہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ بیان کر رہا ہو اور جس کا نفس بالکل مٹ گیا اور اس کا پورا دائرہ قلب نسبت مع اللہ سے روشن ہو گیا تو اس کا نور اس کے کلام میں بھی شامل ہوگا چاہے وہ دنیا ہی کی باتیں کر رہا ہو۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بدین قرآن و حدیث بیان کرتا ہے تو اس سے گمراہی پھیلتی ہے کیونکہ اس کے دس میں گمراہی ہے اور اگر کوئی اللہ والا انگریزی اور سائنس وغیرہ کی

دیوبی تعلیم دیتا ہے تو اس کے شاگردوں میں دین سے گنا کیونکہ اس کا دل اللہ سے ہے۔ اسی کو مولانا رومی نے فرمایا ہے ۔

کفر گیرد ملتی ملت شود
دین گیرد ملت ملت شود

کوئی اللہ والا اگر کفر کو ہاتھ میں لے تو وہ دین بن جاتا ہے اور کوئی بد دین اور گمراہ دین کو بھی گمراہی کا ذریعہ بنادیتا ہے۔ اسی لئے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی گمراہ اور بد دین شخص سے بچنے بچوں کو قرآن وحدیث سے پڑھواؤ ورنہ دو بچے بھی گمراہ ہو جائیں گے اور اگر دیوبی تعلیم دوانی ہے تو کسی اللہ والے سے پڑھواؤ تو بچے بھی دیندار ہو جائیں گے۔ اسی لئے نفس کو مٹانے کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مرنے لگے، اخلاقِ رذیلہ جاتے رہیں اور خالقِ صمد پیدا ہو جائیں۔ اس لئے بہت ہوں کہ تصوف نفس کو مٹانے کا نام ہے۔ محفوظات یاد کر لینے کا اور دین کی کتابیں لکھ دینے کا اور وعظ و تقریر کر لینے کا ہم تصوف نہیں ہے۔ ان سب کی کچھ حقیقت نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے انہی نفس والوں اور فحائے خواہشات غیر شعیہ سے۔ کوئی کہے کہ صاحبِ نفس کیا چیز ہے، ہم کیسے نفس کو مٹا دیں، نفس کی کیا ماریت ہے۔ تو نفس کی تعریف حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

نے یہ کہ مرغبات طبعی غیر شرعیہ یعنی طبیعت کے وہ تقاضے جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس کا نام نفس ہے اور علامہ کاوی نے کیا تعریف کی ہے انفس کلہا طلعة و سواحہا التوفیق نفس سرپا خلعت ہے اور اس کا چرخِ ارغ اللہ کی توفیق ہے۔

اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رگوں جان سے زیادہ قریب ہیں ہم جو اللہ سے دور ہیں اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں اور اس دور میں اللہ سے دوری کا سب سے بڑا سبب حسین شکلیں ہیں اور شیطان ان کو اور مزینا کر دیتا ہے انفس رقیب لہٰذا سوء عملہ لہٰذا حسد کیا حال ہے اس شخص کا کہ اسے عمل جس کے لئے مزین کر دئے گئے اور ان کو وہ حسین دیکھتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان کا انجام دیکھو کہ ان حسیوں کا حسن جسم اعلیٰ میں ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں اور چہرے میں لیکن جو حسن اعلیٰ انسان کو مقامِ اسفل کی طرف لے جائے یہی دلیل ہے کہ یہ چیز خراب ہے اور جو ناپاک کر دے یہ دلیل ہے کہ یہ محبت ناپاک ہے مثلاً ایک حسین کو ایک آدمی دیر تک دیکھتا رہتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ مذی آگنی اور شیطان کہہ رہا تھا کہ ارے بھئی خاں، کیتے سے کیا ہوتا ہے۔ ہم تو حسن کے جلووں میں تجلیات الہیہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ تجلیات الہیہ دیکھ رہے تھے تو یہ مذی کیوں نکلی، آپ بے وضو کیوں ہو گئے۔ وضو شکن چیز تو ناپاک ہوتی ہے۔ یہی دلیل

ہے کہ یہ ناپاک محبت ہے اور ناپاک نظر ہے۔ آپ کسی اللہ سے کہیں اس گفت و گویاں مذی نہیں آئے گی، قرآن شریف کو قلم بردارو۔
 .عجب شریف کیونکہ یہ شیطان بہکاتا ہے کہ اس خدیجیہ لینے سے کیا سوتا ہے لیکن آپ بند پریش میں ذرا لٹک کھائے کہ وہ میرے اللہ آپ نے کیا ملک پیدا کیا ہے پھر دیکھئے پریش مانی ہو گا یا نہیں اور ذائقہ دو طرفہ ہے کائے گا۔ ہر حسن انسان کو اسفل کی طرف لے جاتا ہے۔ عشق مجازی اوپر سے شروع ہوتا ہے یعنی سبکوں سے اور گالوں سے اور کائے مالوں سے، اس کے بعد پھر تہمت آہستہ تاف کے نیچے گندے مقامات پر سے جاتا ہے۔ اسی لئے حکیم الامت مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان بہت ہی اسو کہ بار تاجر ہے کہ نمونہ اور سٹیمپل (sample) دکھاتا ہے آگے اور گال کا اور ماں دیتا ہے کتے گندے مقام کا۔ دیکھو شیطان حسن دکھا کر کس مقام پر انسان کو ذلیل کرتا ہے، اتنا ذلیل کرتا ہے کہ عشق و معشوق دونوں ایک دوسرے کی نظر میں ہمیشہ کے لئے ذلیل ہو جاتے ہیں کہ پھر کوئی تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ رحم کرتا ہے ایسے ظالم پر جو اپنی اور دوسرے مومن کی تہذیب کو ضائع کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ظلم سے ورنہ ایسے حیثیوں کو جو تہذیب کو دفن کر دیتا اور نفس بھی ایسا احسن اور بدحو اور بدوقوف اور کمینہ ہے کہ بدو تجربہ کر چکا کہ حسینوں سے ہتھ نہیں ملتا سوائے ہے پھی و اخطراب اور پریشانی کے

جیسے چھٹی چوہے کی لاق سے دریا سے نکل جاتی ہے لیکن ریت میں
حاکر پریشاں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے دریائے قرب سے مت نکلو چوہے
شیطن کتنی ہی منہ کی لذت چیش کرے کیا غلہ اس کا ہمارا غلط اب
اور بے چینی ہے۔ لہذا اتر رامت چاہتے ہو تو دونوں جہاں کی راحتیں
تقویٰ میں، اللہ کی رضا میں ورنہ کی یاد میں ہیں کیونکہ اللہ خالق
دو جہاں ہے، وہ دونوں جہاں کی لذتوں کا خالق ہے۔ تو جو اللہ پر
عاشق ہوتا ہے، محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے تو دونوں جہاں کی
لذتیں بصورت کپہول اس کی روح میں اتر جاتی ہیں۔ حوروں میں
بھی وہ مژہ نہیں ہے جو اللہ کے نام میں ہے۔ کیونکہ حور حادث سے
اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم واجب الوجود سے ور قدیم غیر محدود ہوتا
ہے تو غیر محدود اللہ کے نام کی لذت کے مقابلہ میں مخلوق اور
حادث کی کیا حقیقت ہے (لہذا ہمیں لے کھنوا احذ کمرہ تحت العلیٰ) حق
ہے جس سے معوم ہو کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے لہذا ان سے
نام کی لذت کا بھی کوئی مثل نہیں۔ پس جو اللہ کا نام لیتا ہے دونوں
جہاں کی لذتوں سے بڑھ کر مزد پاتا ہے۔

وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے

مڑے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

یہ انتہائی بے دقتی اور نادانی ہے جو غیر اللہ کی صرف انسان پرست
ہے۔ اس نے اے اللہ باوجود آپ کے نزدیک ہونے کے ہم آپ

سے جو دور ہیں اس کی وجہ نفس کی سازشیں اور موزشیں اور
 شیوت اور غصے کی بیماریاں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور رکھتی ہیں۔ اس
 نزدیکی کے باوجود جو ہم اللہ سے دور ہیں اس کا سبب وہی ہے جو
 ہمارے اکابر نے لکھا کہ اگر قلب میں نسبت مع بندہ کا چاند پور
 روشن نہیں ہوا اور قلب کا تھوڑا سا کنارہ بھی بے نور ہے تو ظلم
 قائم ہو جاتا ہے۔ اس لئے گناہ پر تھوڑی سی بھی جرأت مت کرو۔
 جس طرح رِضْوَانُ مِنَ اللہ اکبر میں جنوین تقیوں کے لئے ہے کہ
 اللہ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا اکبر من کل شئی ہے۔ مگر اس کل
 العالم ہے اس کے جہانوں سے ان کی رضامندی بڑی ہے، اسی طرح
 ان کی تھوڑی سی ناراضگی بھی عظیم اشدان ہے، اس سے بڑھ
 کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں لہذا یہ نہ سوچو کہ یہ بات تو سرود
 ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے کیونکہ اگر اللہ دزدہ ناراض ہو جائے تو
 ہم کو ساری دنیا ہی اجڑ گئی کیونکہ ان کا درد بھی بیت بڑ ہے اور
 اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے شخص سے بڑھ کے عالم اور کون
 ہوگا جو محبت کا نام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کرتا ہے۔ یہ
 بنا، محبت کے کیا حق ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ محبت کے وہ حق ہیں۔
 محبوب ہر اقد خوش رہے اور محبوب کسی وقت ناراض نہ ہو۔ اگر
 حاصل ہو جائے تو محبت حاصل ہے ورنہ یہ محبت نہیں، محبت کا
 مذاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی فکر نہ ہو اور غیر اللہ میں بندہ
 مشغول ہو جائے حالانکہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارے دل کو چین

سے رکھنے اور کوئی نہیں۔ نہ کئے سوا چہرے عام اور چہرے کائنات میں دل کو چین سے رکھنا اور کوئی جانتا بھی نہیں اور چین سے رکھنے پر قادر بھی نہیں۔ نہ جانتے ہیں نہ قادر ہیں کہ وہ چہرے دل کو چین سے رکھ سکیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **الایہ شکر اللہ تطمئن القلوب** اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اس میں حصر ہے **مقدم ما حقه التاخير** یقیناً الحصر کے قاعدہ سے۔ اصل عبارت یوں تھی **الا تطمئن القلوب بذكر الله** فعل پہلے ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں لیکن جب متعلقات کو مقدم کر دیا جائے تو معنی حصر کے پیدا ہو جاتے ہیں جس کا ترجمہ ہو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے اور اللہ جزائے خیر دے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ **كما ان السمكة تطمئن في الماء لا بالماء** مچھلی پانی کے ساتھ نہیں چین پاتی، پانی میں دب عرق ہو جائے کہ اوپر بھی پانی ہو نیچے بھی پانی ہو دائیں بھی پانی ہو بائیں بھی پانی تب چین پاتی ہے۔ اور گر بالماء ہے کہ مثال کے طور پر پورا جسم مچھلی کا پانی میں ہو لیکن صرف سر نکلا ہوا ہو تو تھوڑا مچھلی چین پائے گی؟ نہ سمجھو کہ اگر آنکھیں گہگہا رہیں، کسی نامحرم یا مرد کو دیکھ رہی ہیں، آنکھیں کسی حسین کی بات میں رہے ہیں، زباں سے اس سے باتیں چہا چہا کر کر رہے ہو تو ساری زندگی عذاب میں مبتلا کرنے کا جس کا ارادہ ہو وہی یہ سب کام کرے گا۔ ایسے لوگ ساری زندگی عذاب میں رہتے

ہیں اور حق تعالیٰ کے قرب کے دریا سے محروم رہتے ہیں۔
مولانا فرماتے ہیں کہ باوجود اتنی نزدیکی کے کہ آپ ہماری جان
سے بھی زیادہ قریب ہیں پھر بھی ہم اپنے نفس کی مادی اور نفس کی
شیبوقوں کی ابتلا سے آپ سے دور ہیں۔

در چنیں تاریکے بفرست نور

اپنے نفس کی مادی اور نفس کے غلبے سے ہم تارکی میں ہیں۔
اے اللہ آپ کے آفتاب نور اور ہمارے قلب کے درمیان ہمارے
نفس کا گولہ سمیٹا ہے جس سے ہمارا قلب آپ کے نور سے محروم
ہو رہا نکل تاریک ہو گیا ہے۔ جس پر نفس غالب آ جاتا ہے وہ گناہ
پر جبری ہو جاتا ہے، ایسے شخص کے قلب کی دنیا میں اس وقت ایک
نور نہیں ہوتا۔ اس کے اندر تعویذ سے پناہ چاہتا ہوں اپنے لئے،
اپنی اولاد کے لئے اور بے دوستوں اور رفیقوں کے لئے کہ خدا تعالیٰ
ہم سب کو ایک سانس بھی اپنی ماریتگی اور نافرمانی میں نہ جھینے دے
کیونکہ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن
کی سب سے بڑی گھڑی وہ ہے کہ جس گھڑی وہ گناہ کا سر تکب
دیتا ہے، موسم کی وہ سانس نہایت ہی منحوس اور اغشی ہے جس
سانس میں وہ اللہ تعالیٰ کا غضب خریدتا ہے اور وہ سانس نہایت
مبارک ہے جس سانس میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔

پس اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے اور اپنی

بد اعمالیوں سے انتہائی شدید ہار کی میں ہیں اور آپ سے دور ہیں نہذا
 آپ ہمارے دلوں کی تاریک رنیو میں اپنی رحمت سے نور بھیج
 دیجئے، گناہوں کے اندھیروں میں تقویٰ کا نور بھیج دیجئے (فرستادن
 معنی بھیجنا، فرست اس کا امر ہے) یعنی ہمارے اندھیروں میں اپنی
 رحمت سے آپ اپنی توفیق کا نور بھیج دیجئے تاکہ ندامت کی برست
 سے گناہوں کے اندھیروں سے ہم نجات پا جائیں۔
 اور توفیق کی کیا تعریف ہے

❖ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر اللہ تعالیٰ اسباب خیر
 پیدا کر دیں۔ توجیہ وجہ سے ہے، وجہ معنی چرو باب تسہیل میں
 جا کر وجہ ہو گیا جس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ پیرے کے سامنے
 کوئی چیز آجائے۔ لہذا توفیق کے معنی ہوئے کہ بندہ یوں کے اسباب
 سے آجائے۔

❖ تسہیل طریق الخیر خیر کے راستے آسان ہو جائیں اور
 تسدبہ طریق الشر شر کے راستے مسدود ہو جائیں۔

❖ خلق القدرة علی الطاعة عبادت و اطاعت کی طاقت اللہ پر
 کر دے۔ یہ نہیں کہ گناہوں کے اسباب دیکھ کر بھروسہ اور مٹی کے
 ڈھیلے کی طرح ہو جائے کہ صاحب ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں گناہوں
 کے اسباب کو دیکھ کر۔ اس میں اتنی دفاعی قوت موجود ہو کہ وہ گناہ
 سے بچ جائے۔

درس مذاقات رودی

فرمان شاهان، معظمه ۱۱۳۰ هجری مطابق ۱۷۱۷ میلادی، و تاج محمد
روز دوشنبه بیستم محرم ۱۱۳۰ هجری، در محفل شاهی و در پیش

ایں دعا ہم بخشش و تعلیم تست
ورنہ در گلخن گستاں از چہ رست

ارٹھار لکھو چاکر رستہ، روضت کے معنی ہیں عین
ور گلشن کہتے ہیں بھٹی کو، تیش سدا کو جس میں شک جلتی ہے روشنی
اور کھانا وغیرہ پکانے کے لئے یا لوبانور سونا وغیرہ پگھلانے کے لئے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ دعا کر رہے ہیں اسے خدا یہ توفیق بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی بخشش اور انعام ہے اور آپ ہی کی تعلیم ہے۔ اگر آپ کا کرم شامل حال نہ ہو تو دعا کی توفیق بھی نہ ہو چنانچہ جیسے لوگ جب گناہ کے سائے چلے تو دعا نہیں مانگی کہ اللہ ہمیں پہچانا کیونکہ وہ تبت کر کے چلے گئے کہ منہ کالا کرتا ہے، ایسا شخص پھر کہاں دعا کرتا ہے۔

پس اے خدا اگر آپ کا کرم نہ ہو تا اور آپ توفیق دے دیتے تو ہم تو شہوت کی آگ میں جل جاتے۔ اُٹھ میں پھول کیسے اُگ سکتے ہے، یا اللہ جہاں آگ جل رہی ہو اس میں گلستاں کیسے پیدا

ہو سکتا ہے۔ اُر تپ کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو آتشِ کدو شہوت میں آپ کی محبت کے پھل اور پھول اور آپ کی یاد کا گلستاں کہاں سے پیدا ہوتا یعنی خواہشاتِ نفسانیہ کے شدید تقاضوں کے باوجود تقویٰ پر عمل کے سئے دعا کی یہ توفیق آپ ہی کی تعلیم اور آپ ہی کی بخشش اور کرم کا ثمرہ ہے ورنہ شہوت کی آگ میں آپ کی محبت اور دعا کے قرب کا گلستاں پیدا ہوتا محال تھا لیکن اجتماعِ ضدین ہمارے لئے محال ہے آپ کی قدرتِ قاہرہ کے سئے محال نہیں ہند یہ آپ ہی کا کرم، آپ ہی کی بخشش اور آپ ہی کی تعلیم کا اثر ہے کہ نفس کے شدید تقاضوں کی آگ میں سلامتی تقویٰ کے سئے توفیق دعا نصیب فرما کر آپ نے آگ میں اپنی محبت کا گلستاں کھلا کر اجتماعِ ضدین کو اپنی قدرتِ قاہرہ سے ممکن کر دیا۔ پس یہ دعا آپ کی عطا ہے، آپ ہی سئے سئے مضمونِ دل میں ڈال رہے ہیں۔ جنتِ جاہلوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسے مضمون ڈالتے ہیں کہ عدا، حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک ان پڑھ ہرگز اللہ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم پر رحم کر دیجئے۔ یہ معمولی بات سمجھیں ہے۔ آپ سچنے کسی کریم کے پاس آدمی جائے اور کہے کہ صاحب میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے جتنا بڑا ہم نے آپ کا نام سنا ہے بس اتنا بڑا ہم پر کرم فرما دیجئے تو ہمارے کریم کے رحم میں کتنا جوش ہوگا۔

تو سونا فرماتے ہیں کہ یہ دعا آپ کی بخشش اور آپ کی تعمیر
 ہے ورنہ اللہ کی بھٹی میں کہیں گلستاں اگتا ہے۔ یہ آپ کا نام لینے
 کی توفیق ہے کہ دعا کی برکت سے شہوت کی آگ میں آپ تقویٰ
 اور محبت کے پھول کھلاتے ہیں، حضرت اصغر گوڑوی فرماتے ہیں۔

میں نے یہ ہے داغِ دس کھوکے بہارِ زندگی
 اک گلِ تر کے واسطے جس نے چمن لٹایا

زندگی کی فانی بہار کو قربان کر کے ہم نے اللہ کی محبت حاصل
 کی ہے یعنی حرامِ خواہشات کے رنگین پھولوں کو فدا کر کے اللہ کے
 قرب کی غیر فانی بہار حاصل ہوئی ہے اور تم زندگی کی فانی بہار کو
 بھی چاہتے ہو اور دردِ دل بھی چاہتے ہو دونوں ناممکن ہیں۔ اللہ کے
 لئے جس نے کائنات کے چمن کو شادیا پھر اس نے پایا سب سے
 زیادہ مزد۔

ممکن چمن کو اپنی بہاروں پہ مار تھا
 وہ آگئے تو ساری بہاراں پہ پھانکے

یہ دنیا اپنی بہاروں اور اس کی رنگینیوں پر ہر کر رہی تھی لیکن
 تقویٰ کی برکت سے جب دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلیاتِ خاصہ سے
 متجلی ہوا تو دنیا کی فانی بہاریں نگاہوں سے گر گئیں۔ جس کو یہ اوست
 قرب نصیب ہو گئی پھر وہ دنیا کے حسینوں پر فدا ہو کر اپنی زندگی کو

تیار نہیں کرتا۔ ساری دنیا کے حسین اس کو مجموعہ دوس و ہزار نظر آتے ہیں۔ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت کو ایسا لطیف کر دیتے ہیں کہ حسینوں پر اچانک نظر پڑتے ہی اس کو ان کے جسم کے گرگڑنے فلور کی سنسنائیں نظر آجاتی ہیں۔ ساری دنیا ممد وہ ہے، موت تو بعد میں آئے گی اسے جیتے جی ان کی شکلیں اسی بکڑ جاتی ہیں کہ حسن کا سارا جغرافیہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر کی عبادت سے بندہ والوں کی طبیعت اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ حسینوں کے عین عالم شباب میں ان کے بڑھاپے کا انجماء نظر آ جاتا ہے۔ الہ آباد کے ایک بزرگ تھے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، کسی زمانے میں بڑے پہلوان تھے انہوں نے اتنا دُر کیا تھا کہ جانور جب ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو ان کی نظر آ رہا تھا کہ جانوروں کا دل گردہ تھیں وغیرہ سب ان کو نظر آ جاتی تھیں۔ تو یہ ذکر اللہ کا اثر تھا جو کمالات میں سے تو نہیں ہے مگر حالات میں سے ہے۔

در میان خوں و روده فہم و عقل
جز ز اکرام تو نتوان کرد عقل

اِس نشانِ شرعیہ ایسا گد جس طرح بدبودار کھاد سے اللہ تعالیٰ نے خوشبودار پھول پیدا فرمائے اسی طرح خواہشات نفس کی گندی کھاد سے تقویٰ اور محبت کے پھول پیدا فرمائے کہ مادہ فحور کو

دیئے سے، خواہشات نفس کو جلانے سے یعنی تقاضائے معصیت پر عمل نہ کرنے سے ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور پیشاب اور خوں کے رسیوں سے خاص اور پاک دودھ پیدا فرمادیا۔ مولانا رومی حق تعالیٰ کی قدرتِ قاهرہ کا بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح اسے خدا آپ کی قدرت کا کمال ہے کہ خوں کے اجزاء کے درمیان آپ نے عقل و فہم کو پیدا فرمادیا اور وہ عقل و فہم نظر بھی نہیں آتے۔ ہر سائنسدانوں سے کہتے ہیں کہ دماغ کا ایسے یا آپریشن کر کے دکھائیں کہ عقل و فہم کہاں ہے یہ حافظ قرآن کا قرن پاک ہی پیش کر لیں کہ دکھاد کہاں ہے وہ قرن پاک جو وہ محراب میں سناتا ہے جسم کے اندر روئی سے خون بنا، کانوں میں جا کر وہی خون قوتِ سامعہ بنتا ہے، مجال نہیں کہ وہ دیکھے لگے، آنکھوں میں جا کر وہی خون قوتِ باصرہ بنتا ہے مجال نہیں کہ وہ سامعہ بن جائے، زبان میں جا کر وہی خون قوتِ ذائقہ بنتا ہے، مجال نہیں کہ وہ سونگھنے لگے تاک میں وہی خون قوتِ شامہ بنا، مجال نہیں کہ وہ چکھنے لگے۔ وہی خون دماغ میں جا کر عقل و فہم بن گیا۔ جس مقام پر وہ خون جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ قاهرہ سے اسی مقام کی طاقت اس کو بنا دیتا ہے جس طرح یک ہی غذا ہے، ایک ہرن میں وہ میٹھی بن جاتی ہے اور اسی غذا کو دوسرا ہرن کھاتا ہے اور وہی غذا مشک بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وہی کھانا کھا کر ایک دلی

اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے میں خد کو یاد کر رہا ہے اور وہی روئی
 کھا کر ایک شخص بد معاشی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بد نظری کر رہا
 ہے، ذرا سوچو کہ روئی وہی ہے لیکن ایک شخص کی روئی اسے عیش
 عظیم تک لے جاتی ہے اور دوسرے کی روئی اس کو اسفل السالین
 میں پہنچاتی ہے۔ ایک روئی اس کو مقام عزت پر لے جاتی ہے اور
 وہی روئی کھا کر دوسرا ذلت بخاتا ہے۔ ایک شخص روئی کھا کر ایک
 اعمال کی توفیق سے ولایت خاصہ سے شرف ہوتا ہے کہ ساری دنیا
 اس کے قدموں کو چومے اور دوسرا وہی روئی کھا کر ماذہ شہوت میں
 مبتلا ہو کر بازار میں جوتے کھا رہا ہے اور ہر شخص کہہ رہا ہے کہ مارو
 خبیث کو میری طرف سے بھی دو جوتے۔ میرا صاحب کا چشم دید
 واقعہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ایک شخص کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی
 تھی۔ ہر دوکاندار کہہ رہا تھا کہ مارو خبیث کو میری طرف سے بھی
 دو جوتے۔ تو دیکھئے روئی وہی ہے۔ ایک روئی کی طاقت سے اس پر
 جوتوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہی روئی کھا کر اہل اللہ پر اللہ کی
 رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک نے روئی سے پیدا شدہ طاقت کو
 صحیح استعمال کیا اس پر رحمتوں کی بارش سے اور ایک نے غلط استعمال
 کیا اس پر جوتوں کی بارش ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اے خدا، آپ کے کرم اور آپ کی مہربانی
 کے سوا خون کے، درمیان عقل و فہم کی دولت کو کون پیدا کر سکتا

ہے یہ تکہ خوں تو ناپاک ہے اور ناپاک چنے سے نرمی اور مذموم شے
مثلاً ہے عقل و ہر انہی کا پیدا ہونا تو قرین قیاس تھا لیکن اس سے
عقل سیمہ، خوش انہی کا پیدا کرنا یہ عطا صرف آپ کا فضل ہے۔
ہر کمالات میں کون ایسی طاقت نہیں ہے جو خون کے اندر عقل و
فہم، بہت و تقویٰ، خوف و خشیت اور اعمال صالحہ کی توفیقات پیدا
رہا۔ سوائے آپ کے اسے پروردگار

عہد ما بشکست صد بار و ہزار

عہد تو چوں کوہ ثابت برقرار

سے خدہ ہمارا عہد تو بہ ہزاروں لاکھوں بار ٹوٹ گیا۔ ہزاروں بار
ہم نے عہد کیا کہ اب ہم کبھی بد نظری میں نہیں کریں گے، کبھی کسی
نامحرم لڑکی سے امر، نہ ہمیں دیکھیں گے، نہ کبھی منہ نہیں کریں گے
نہیں جب ہمارے گئے جہاں آج کل ہے پردہ لڑکیاں پھرتی ہیں تو
سارے ایک قیل ہوئے اور یہ سبھی تہ سوچا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ سے
گناہ سے بچنے کا عہد کیا تھا اور ابھی توڑ دیا۔ اور کس سے توڑا اور کس
سے جوڑا اللہ سے توڑا اور شیطان سے جوڑا ہمارا عہد تو ایسا بودا اور
ضعیف ہے لیکن یہ ہم لاکھوں کا حال ہے، اہل اللہ اس سے مستثنیٰ
ہیں۔ میں نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ
کو یلکہ راستہ میں بھی دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے تھے، سامنے

زمین پر نظر کیے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے جارہے ہیں۔ حضرت جانتے ہی نہیں تھے کہ دنیا کہاں ہے۔ حضرت نے اپنے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ حضرت جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھے یہاں محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ مجھے دنیا کی زمین دنیا کی نہیں معلوم ہوتی بلکہ آخرت کی معلوم ہوتی ہے۔ حکیم الامت نے حضرت کا خط پڑھ کر فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے، ایسا صدیقین کو ایسی نسبت دی جاتی ہے کہ یہ دنیا اس کے لئے حجاب نہیں رہتی۔

مجھے تو یہ جہاں ہے آسمان معلوم ہوتا ہے

یہ میرا شعر ہے، آسمانوں کے حجاب اللہ اپنی رحمت سے اٹھا دیتا ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے عہد کی شکل کا یہ حال ہے کہ ہم سینکڑوں ہزاروں مرتب وعدہ کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے اور ہزاروں دفعہ تہمت توپ کرتے ہیں اور سے اللہ آپ کا عہد مثل پہاڑ کے ثابت و برقرار ہے۔ یہ تو محض سمجھانے کے لئے مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کا عہد بھی مثل پہاڑ کے ہے ورنہ کہاں پہاڑ اور کہاں اللہ۔ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں پہاڑوں کو ہلا دیں اور قیمت کے دن روٹی کے کالوں کی طرح آزادیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ سے

قائم ہیں اور قیامت تک اسی طرح قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی
سات سے مثل ہے پس کمثلہ منی ۔

آپ آپ ہیں آپ سب کچھ ہیں
اور اور ہے اور کچھ بھی نہیں

...

عہد ما کاد و بہر بادے زیوں
عہد تو کوہ و زصد کہہ ہم فزوں

کاد معنی گھاس ، نکاد ہمارے عہد اور ہمارے وعدے گھاس اور
شکوں کی طرح ذیل و خوار ہیں کہ جدھر کی ہوا ہوئی لہر کو اڑ گئے۔
خواہشات نفس کی آندھیوں کے سامنے اے اللہ ہمارے تمام عہد و
قرار مثل گھاس اور شکوں کے اڑ جاتے ہیں اور ہواؤں کے طام میں
جاتے ہیں ، ابھی سجدہ میں رہ رہے ہیں اور آپ سے وفاداری کے
عہد و پیمان کر رہے ہیں اور ذرا سی دیر میں خواہش نفس کی رو میں
بہ کر گناہ کرے لیتے ہیں۔ کُرتاپ کی حفاظت نہ ہو تو ہم گھڑی
میں اولیاء اور گھڑی میں بھوت ہو جاتے ہیں۔ پس ہمارے وعدوں کا
کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے وعدے اور ہمارے عہد تو نہایت ضعیف اور
بودے اور ذیل و خوار ہیں اور آپ کا عہد سینکڑوں پہاڑوں سے بھی
زیادہ مضبوط ہے کیونکہ پہاڑوں کی آپ کے سامنے کیا حقیقت ہے ،

آپ تو ان کے خالق ہیں۔

حق آں قدرت کہ بر تلوین ما
رحمتے کن اے تو میر ہو نہا

اے اللہ ہم آپ کو آپ کی اس قدرت کا واسطہ دیتے ہیں جو ہماری تلوین پر آپ کو حاصل ہے کہ آپ اپنی وہ رحمت نازل فرمادیجئے کہ ہماری تلوین حکمین سے تبدیل ہو جائے۔ یعنی ہم جو رنگ بدلتے ہیں کہ دیر میں دیر میں اور درائی دیر میں شیطان تو یہ ہماری تلوین اور رنگ بدلتا، یعنی استقامت پائے رہنا اس پر آپ کو قدرت حاصل ہے کہ آپ ہماری بے ستہ متی کو نعمت استقامت سے تبدیل فرمادیں کیونکہ آپ ہماری تلوین پر پوری طرح قادر ہیں۔ مگر آپ چاہیں تو ہم تلوین سے نجات پا جائیں اور ہمارا مقام تلوین حکمین و استقامت سے مشرف ہو جائے۔ اے اللہ آپ تو خالق الاولان ہیں، دنیا میں جتنے اولان اور رنگ ہیں سب کے خالق آپ ہیں اور آپ کو ان پر پوری پوری قدرت حاصل ہے جس میں آپ کی اس قدرت کا حدودہ مانگتا ہوں کہ میری تدبیر، عدم استقامت کو حکمین و استقامت سے تبدیل فرمادیجئے۔ یہ رحمت خاص مجھ پر نازل فرمادیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِرُكِّ الْمَعَاصِي وَلَا تُشَقِّبِي بِمُفَصِّئِكَ

سے اللہ مجھ پر وہ خاص رحمت نازل فرما جس سے گناہ ترک ہو جائیں
اور اپنی نافرمانی سے مجھے بد بخت نہ ہوئے دیجئے۔

خویش را دیدیم و رسوائی خویش امتحان ما مکن اے شاہِ بیش

موانا روی فرماتے ہیں کہ اے خدا بار بار ہم نے اپنے دست و
پاؤ کو ارمالیا اور بار بار اپنے دست و پاؤ کی شکست اور نفس سے چنی
محبوبیت کی ذلتیں اور رسوائیاں بھی دیکھ لیں کہ ہزاروں بار ہم
عہد شکنی اور توبہ شکنی کے مرتکب ہوئے لہذا اے اللہ اگر آپ کا
فضل نہ ہو تو اپنے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ارادوں کی
پہچیاں بھی آپ کے فضل کی محتاج ہے کیونکہ ہمارے ارادے ناقص
ہیں ورتقویٰ کی جو استطاعت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے
ستعمل میں ہم بہت چوری کے مجرم ہیں۔ پس اگر آپ کا فضل نہ
ہو تو ذرا سی دیر میں سب پڑھا لکھا اور اللہ والوں کی نصیحتیں اور ان
کی نصیحتیں انسان فراموش کر دیتا ہے اور جو سادک تہجد پڑھ رہا ہے،
رمضان مبارک میں روزے رکھ رہا ہے یہی تہاڑا خواہش میں مبتلا
ہو کر رسوا ہو جاتا ہے۔ پس اے مالک اب آپ ہمارا مزید امتحان نہ
لیجئے کیونکہ آپ کے امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔

تا فضیحت بائے دیگر ر نہوں کردہ باشی اے کریم مستعان

اگر نشانِ کفر دایا کد مستعانِ اعم ظرف ہے باب
نملائی مزید فیہ کا مفعول ہی ظرف ہوتا ہے یعنی سر زحمت، جس
سے اعانت طلب کی جاتی ہے۔

مولانا روی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری بہت سی فضیحتیں اور
رسوائیاں جو ابھی پوشیدہ ہیں اور مستقبل میں ان کا ظہور ہونے والا
ہے ان کو اے خدا ظاہر نہ فرمائیے اور اپنے اپنے پردہِ ستاریت میں ان کو
چھپا رہنے دیجئے ورنہ ہم رسوا ہو جائیں گے اور یہ سوال میں آپ
سے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کریم بھی ہیں اور مستعان بھی
ہیں یعنی آپ ہی کی وداعات سے جو مال نقول پر مدون تحقیقاتِ فضل
فرماتی ہے اور ہماری امیدوں سے زیادہ عطا فرماتی ہے اور آپ ہی کی
ذمت ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ لہذا میں آپ ہی سے مدد مانگ
رہا ہوں کہ میری دوسری رسوائیاں جن کو آپ نے پوشیدہ رکھا ہوا
ہے ان کو آپ ظاہر نہ فرمائیے، اپنے پردہِ ستاریت میں ہمیشہ کے
لئے چھپ جائے اور اس مادیاتی پر فضل فرمائیے جو آپ کے فضل کا
مستحق نہیں اور میری امیدوں سے زیادہ عطا فرمادیے۔

بے حدی تو در جلال و در کمال
در کثری ما بے حدیم و در ضلال

اے خدا آپ جلال اور کمال میں غیر متناہی ہیں اور ہم کبھی ،
نیرائی اور گمراہی میں گویا غیر متناہی ہیں یعنی نہ انہوں میں کمال کی انتہا
کو پہنچ گئے ہیں ، جس طرح آپ اپنی جلالت شان اور عظمتوں میں
بے انتہا ہر تر اور غیر متناہی مقام رکھتے ہیں ایسے ہی ہم تارِ نفی میں
کمال و انتہا کی حدوں کو پار کر گئے ہیں یعنی ہم انتہائی ناقص ،
نیڑھے ، کج رو اور بے حد گمراہی میں مبتلا ہیں ۔ بندوں کی بدی اور
گمراہی کو بے حد و غیر متناہی تعبیر کرنے سے مولانا کی مراد ”مبالغہ فی
الرضا“ ہے یعنی ہم لوگ برائی اور کبھی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔

بے حدی خویش بگہر اے کریم
بر کثری بے حدِ مشتے لیم

اگر شانِ قدسِ واجبِ کمال کا شوق کے معنی ہیں معرر کرنا اور
بگہر اس کا امر ہے یعنی مقرر کر دیجئے۔

مولانا روی بارگاہِ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نیرائی
میں نہ کہ پہنچے ہوئے ہیں لہذا اسے کریم اپنے حلال و کمال و فضل و
رحمت سے اپنے کرم کی غیر متناہی صفت کو ہماری اس کینہِ مشت

خاک کی ہے انتہا مالائقی و کمرانی و ضلالت اور نیر ہے پن پر مقرر
فرما دیجئے یعنی متوجہ فرما دیجئے یعنی جتنے ہم مالائقی ہیں تنہا ہی اپنا برم
بقدر ہمارے مالائقی کے ہم پر مبذول فرما دیجئے اس کمینہ مشیت خاں
کے انتہائی کمینہ پن پر اپنے بے انتہا کرم کی بارش فرما دیجئے۔

ظلمتِ انوارِ حق

پوچھتے کوئی اُن دلِ برباد کا عالم
جیسے کہ جہنم ہیں ہو جلاد کا عالم
واشد کہوں کیا دلِ آباد کا عالم
جنت کی بھی جنت تہری لوہا کا عالم

ماہنامہ فضائلِ نبویؐ و مناقبِ ائمہؑ

درسِ دنیاچاق و دوزخ

۱۰ شعبان ۱۴۲۸ھ مطابق ۱۸ فروری ۱۹۹۱ء، لاہور، پاکستان
بعد عوار مشائخ نظام حاکم اہل اسلام نے اٹلی میں کھٹن قبائل میں

ہیں کہ از تقطیع مایک تار ماند
مصر بودیم و یکے دیوار ماند

اگر شاد و شاد با یکدیگر ہیں معنی خبردار اور تقطیع باب
تعمیل سے قطع سے معنی پارہ پارہ کرنا۔

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری
جلد خبر گیری فرمائیے کہ ہم نے شیطان کے نیبے میں آکر اپنے
لباسِ دین، لباسِ تقویٰ اور وضو کھڑا بیٹی دم کے لباسِ شرف کو
گناہوں کی قچیچی سے ایسا پارہ پارہ کیا ہے کہ بس اب ایک تار باقی رہ
گیا ہے۔

اور ہم دین کے یک شہر تھے، شرف و تکریم کے جہدِ عظیم تھے
لیکن اپنے گناہوں کی تباہ کاریوں سے اب صرف ایک دیوار رہ گئے
ہیں شیطان نے ہمارے گناہوں سے دین و تقویٰ کا سارا شہر جہد
کر دیا اب ایک دیوار رہ گئی ہے جیسے جب زلزلہ آتا ہے تو ایک جھینکے
میں ایک محلہ ٹہر گیا، دوسرے جھینکے میں دوسرا محلہ ٹہر گیا، پھر تیسرا

گر حکما اس طرح شہر کا شیر تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسے اللہ بھی بد نظری کر کے ہم نے اپنے دین کے شہر کا ایک محلہ گرا دیا، کبھی حسینوں سے باتیں بنا کے دوسرا محلہ گرا دیا، کبھی ان کو دل میں بسا کے تیسرا محلہ گرا دیا یہاں تک کہ ہمارے دیں اور تقویٰ کا شہر گناہوں کے زلزلوں اور ہموں کی تباہ کاریوں سے کھنڈر بن گیا ہے۔ اسے اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اس طرح تباہ کیا ہے کہ ہمارے شہر دین میں بس ایک دیوار باقی ہے اور ہمارے بیابان دین میں صرف ایک تار باقی ہے۔

البقیہ البقیہ لے خدیو
تاتہ گردو شاد مکی جان دیو

ارشان شہر داؤا گشت جب پورا شہر تباہ ہو جائے اور صرف ایک دیوار رہ جائے تو کیا حسرت ہوتی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اے آدمی ہیں، کس خداست و فتایت و درد سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا اب تو بچا لیجئے، اب تو بچا لیجئے ہمارے دین کے تباہ شدہ شہر کی جو ایک دیوار باقی رہ گئی ہے اس کو تو نہ مرنے دیجئے ورنہ تو ہم بالکل ہی تباہ ہو جائیں گے۔ ہماری تالافتیں کے باوجود محض اپنے کرم سے اس دیوار کے سہارے کچھ تو اب شہر محبت میں ہمیں زندہ رہنے دیجئے ورنہ اگر یہ سہارا بھی گر گیا تو ہمارا کہیں نجات نہ

ہو گا۔ یعنی جو تھوڑا سا دین رو گیا ہے یہ ظالم شیطان چاہتا ہے کہ اس کو بھی گمراہ کر کے ہم سے چھین لے لہذا ہمارے لباس دیں گا جو ایک تار پی ہے در شہر دین کی جو ایک دیوار پکی ہے اس کو بھی لہجے مرند شیطان پورے طور سے خوش ہو جائے گا لہذا اب اللہ اپنے دشمن کو خوش نہ ہونے دیجئے اور ہماری ہار تلوں کی وجہ سے ہمیں اس کے حوالہ نہ کیجئے۔ تو اس طرح ایک بدوی نے روضہ مبارک پر دعا مانگی تھی۔ بعض وقت اللہ تعالیٰ دیہاتیوں کے دل میں یہاں مضمون عطا فرماتے ہیں کہ خدا عیش عیش کرتے ہیں۔ ایک دیہاتی روضہ مبارک پر حاضر ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا اور میرے گناہوں کو بخش دیا تو تیرا محبوب جو یہیں آرام فرما ہے خوش ہو جائے گا اور تیرا دشمن غمگین ہو جائے گا اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرا دشمن خوش ہو جائے گا اور تیرا محبوب غمگین ہو جائے گا لہذا اب تو خود فیصلہ کر لے کہ تجھے اپنے محبوب کو خوش کرنا پسند ہے یا اپنے دشمن کو خوش کرنا پسند ہے۔ آؤ کیا مضمون دعا ہے۔ لہذا اب اللہ ہمیں مکمل تباہی سے بچا لیتے اور ہمارے دین و تقویٰ کی بقیہ دیوار کو نہ مرنے دیتے اس کو سنوار دیتے اور آفت زدہ خلافت کی جب ایک دیوار کو شاہ سوارتا ہے تو پورا شہر پھر سے آباد کر دیتا ہے۔ اے اللہ آپ تو شاہوں کے شاہ ہیں، سلطان السلاطین ہیں ہمارا شہر دین آباد کرنا

آپ کے لئے کیا مشکل ہے۔ ہر ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے اور
اپنے دشمن کو خوش نہ ہونے دیجئے۔

بہر مانے بہر آں لطف بخش
کہ تو کردی گم رہاں ر باز بخت

اگرچہ انسان شر مایا گند سولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض
کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہماری کسی لیاقت و قابلیت و صلاحیت کی
وجہ سے ہم پر مہربانی و فضل نہیں فرماتے کیونکہ ہمارے اعمال تو
ایسے نالائق ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم طرد و بعد اور دوری کے
مستحق ہیں کہ آپ ہمیں اپنی بارگاہ سے ٹھکرا دیں۔ جس طرح ہم
اپنے نافرمان ملازم کو نکال دیتے ہیں تو ہم آپ کی نافرمانی کی وجہ
سے اس قابل تھے کہ آپ کی بارگاہ و قرب سے نکال دئے جاتے لہذا
آپ کی مہربانی و لطف ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ کے لطف کا
سبب آپ کا لطف سابق، لطف مخفی اور احسان قدیم ہے جس نے
یہ شمار گمراہوں کو دوبارہ ڈھونڈ لیا اور اپنا بنا لیا۔ اگر آپ کا یہ فضل
و کرم نہ ہوتا تو بھلا عازم قتل نہیں اور قاتل عم نی کو ہدایت ہو سکتی
تھی؟ سر ہمارا کوئی دکھوتا بیٹا ہو اور اتنا پیارا ہو کہ کائنات میں اس
سے زیادہ ہمیں کوئی پیارا نہ ہو اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی اس
کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو زندگی بھر ہم اس کی صورت دیکھنا پسند

نہ تریں بلکہ سُر ہس چلے تو اس کو نیست و نابود کر دیں نہیں سے اللہ
 آپ کے فضل و رحمت ہے بیاں اور صم و کر۔ کا کوئی اندازہ نہیں
 کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی
 آپ کا پیار نہیں جو آپ تخلیق کائنات ہیں اور آپ نے فرمایا لو
 لَآ اَنَّا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَہِیْ اَیُّہُ مُحَمَّدٌ صَلٰی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا تو ایسے
 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرنے والے کو دے اللہ
 آپ کے کرم نے بدیت دے دی اور نہ صاف یہ ان کو معاف
 کر دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جاں نثار اور آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ایسا پیارا بنایا کہ وہ غیشہ دوم تیا۔ اسی طرح آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 قاتل کو دے اللہ آپ نے اپنا بنا لیا۔ آپ کی رحمت غیر محدود کو
 وہم و قیاس میں نہیں لیا جاسکتا۔

اے بلند از وہم و قال و قیل من

خاک بر فرق من و تمثیل من

اے اللہ آپ ہمارے قیل و قال اور وہم و خیال سے بالاتر ہیں
 آپ کی ذات و صفات کی عظمتوں کی کوئی تمثیل نہیں پیش کی جاسکتی
 کیونکہ ایسے مسئلہ بشری کوئی شے آپ کے مثل نہیں۔

تو مولانا رومی فرماتے ہیں اے اللہ آپ کی رحمت نے کتنے
 کمرہوں کو کمرہ کی کے پیانوں سے دوبارہ اُھوٹا دیا اور اپنا ولی بنایا،
 کتنے! و آپ کی رحمت سے ولی اللہ ہو گئے۔ حق تعالیٰ انہیں
 عیاش کتنے بڑے ڈاکو تھے کہ جن سے مائیں اپنے بچوں کو دینی
 تحفیں کہ چپ ہو جا فطیل آ رہا ہے اور حق و سید اللہ اللہ ہیں، شجر و
 چشمہ میں اس کا نام آتا ہے۔ اے اللہ آپ جو اصف و کرم اپنے بندوں
 پر فرماتے ہیں خصوصاً وہ بندے جو بے رلو ہو گئے تو اس کا سبب محض
 آپ کا لطف و کرم ہے جیسے کوئی نالائق جینا باپ سے بھال جائے تو
 باپ کا کرم پھر اس کو تلاش کر کے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے یہی حق
 وہ بندے جو کس و شیطان سے مغلوب ہو کر آپ سے دور بھال
 گئے، آپ کا کرم اس کو تلاش کر کے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔

باز آمد بندۂ بگریختہ

آبروئے خود ز عصیاں ریختہ

آپ سے بھاگا ہوا بندہ اپنی آبرو کو گھٹا ہوں سے بر باد کر کے
 آپ کے جذب کرم کے صدقہ میں پھر آپ کے پاس آیا۔ اس
 کی وجہ ہمارے خیال نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے لطف و کرم سے
 کمرہوں کو دوبارہ تلاش کر لیتے ہیں اور توفیق ہدایت دے دیتے ہیں اور
 اپنا بنالیتے ہیں۔

چوں نمودی قدرت بنمائے رحم سے نہادہ رحم یا در رحم و شحم

۔۔۔ اللہ جب آپ نے اپنی قدرت کا ظہور فرمادیا تو اپنا رحم بھی ہم کو عنایت فرما دیجئے۔ آپ کی قدرت تو ہر طرف ظاہر ہے۔ جس امر آپ کا رحم بھی ظاہر ہو جائے تو ہمارا کام ہی من جائے۔ رحم سے مراد وہ رحمت مخفیہ ہے جس سے بندوں کو آپ اپنا بناتے ہیں ورنہ آپ کی رحمت عامہ تو ہر لمحہ ہر آن بندوں پر ہے اور آپ کی قدرت ۔۔۔ ہمیں وجود بخش، مٹی جیسی ناپاک چیز پر آپ نے کیا فٹنگ کی ہے کہ اس پر آنکھ کان ناک بنائے ورنہ ماں کے پیٹ میں ہم خون حیض و دریا پاپ کا نعلین ناپاک تھے۔ اسی قطرہ مٹی کو آپ نے جیتا کر دیا، گویا کر دیا جس سے آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، فہم رہے ہیں، ایک دوسرے کی سن رہے ہیں، ایک دوسرے کی سمجھ رہے ہیں، ایک ناپاک قطرے کو آپ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، جب آپ نے اپنی قدرت کا تقاضا ظہور فرمادیا تو اپنا رحم بھی ہم پر ظاہر فرما دیجئے، کرم بھی فرما دیجئے۔ اے وہ ذات کاملہ قدرت جس سے ہم و شحم میں رحم رکھ دیا مثلاً ماں باپ کے گوشت اور چربی میں ماما اور رحمت و شفقت کا ملاو رکھ دیا۔ انسان کا پورا جسم لحم و شحم سے بنا ہوا ہے۔ اس لحم و شحم میں رحم کامل آپ کا رکھ ہوا ہے، ماں باپ کے کلیجہ میں اولاد کی ماما اور شفقت اور

محبت آپ کی رکھی ہوئی ہے جس سے آپ کی مخلوق کا یہ حال ہے کہ ماں باپ اولاد پر اپنی جان قربان کرتے ہیں تو جب آپ کی عطا فرمودہ مخلوق کی رحمت کا یہ حال ہے تو آپ بڑی رحمت کا مرکز ہیں مرکز اور منبع ہیں اور آپ رحم کرنے میں رحم و شہم سے بے نیاز ہیں لہذا آپ ہم پر بڑی راست رحم فرمادیجئے۔

اِس دعا گر خشم افزاید تر

تو دعا تعلیم فرما مہترا

اگر میری یہ دعا بوجہ میرے نقصان فہم اور کوتاہی تعبیر اور نقص عرض و معروض کے اپنے عنوان و مضمون کے اعتبار سے آپ کو پسند اور میرے لئے موجب غضب ہے تو اسے میرے پیارے اللہ مجھے دعا کا مضمون بھی تعلیم فرمائیے، مجھے مانگنا سہلادیجئے، اسی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ایسے مضامین دعا الہام فرمائیے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔

اتنا فی دار دنیا نا حسن

اتنا فی دار عقبانا حسن

اے اللہ آپ ہم کو دنیا میں بھی بھلائیں دیتے اور آخرت میں بھی بھلائیں عنایت فرمائیے۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح معالیٰ (ج ۲)

ع ۱۹) میں حسۃ فی الدنیا والآخرۃ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا کی
 بھدیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دہ میں مانگنے کا حکم دیا ہے یہ ہیں
 نیک بیوی ، نیک والد ، رزق حلال ، علم ، عمل ثواب ، خلق عینی
 مخلوق میں تحریف اور نیک نائی ، عافیت اور مخلوق کی محتاجی سے
 حفاظت ، دشمنوں کے مقرب میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ، کتاب اللہ کی
 فہم یعنی دین کی سمجھ اور نیک بندوں کی صحبت ۔ حسۃ کی جو تفسیر
 ہوں ہوئی اس کو تو سب مانتے ہیں لیکن بعض لوگ صحبت صالحین کو
 حسۃ فی الدنیا نہیں سمجھتے ۔ لیکن مفسر عظیم علامہ آلوسی کی تفسیر
 سے معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اہل اللہ سے دور ہے
 وہ دنیا کی بہت بڑی بھدائی سے محروم ہے اور آخرت کی حسۃ جنت
 ہے ، محشر کی ہونائیکوں اور سوء حساب سے حفاظت اور دیدار الہی کی
 لذت ہے ۔ پس اے اللہ ہمیں دنیا کی بھدایاں بھی عطا فرمائیے اور
 آخرت کی بھدایاں بھی عطا فرمائیے آمین ۔

راہ را برما چوں بستان کن لطیف

مقصد ما باش ہم تو اے شریف

مولانا رومی دماغ رکھ رہے ہیں کہ ۔ اللہ ہم پر اپنے راستہ کو
 یعنی راہ سوک کو مثل بارش کے لطیف ، لذیذ اور خوشوار کر دے
 جس طرح بارش میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں پھولوں کی بھینی بھینی

خوشبو کے ہوئے آتی ہیں اسی طرح دھڑے سے اپنے راستہ کو مزے دار کر دیتے۔ آپ کا راستہ تو ہے اللہ عز و جل کے ہی نیک بندوں کے راستے کو ہے۔ مزہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی عبادت میں مبتلا ہیں ان کے لئے اللہ کا راستہ بوستا نہیں۔ ہوتا کیونکہ مومن کی وجہ سے وہ ہر وقت شگفتگی میں مبتلا ہیں اور کثرت معصیت سے تقاضے شہوت میں ضائع ہو جاتا ہے، اس لئے جب تک نماز پڑھتے ہیں، جب تک تلاوت کرتے ہیں، جب تک نماز میں مشغول ہوتے ہیں سکون سے رہتے ہیں اور جہاں فارغ ہوئے ان کو پھر نہ ٹاپا پاپا آ جاتا ہے اور پھر کٹکٹ اور روزی زندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو گناہوں سے محفوظ ہیں ان کے لئے اللہ کا راستہ باغ ہی باغ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص چاربا ہے اور راستہ کے دونوں طرف درخت ہی درخت اور باغ ہی باغ ہیں اور درختوں کے سائے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں چلا چاربا ہے، اس کا راستہ نہایت آسان، مزے دار اور خوشنوار ہے اور دوسرا شخص جو نماز روزہ اور ذکر و تلاوت بھی کرتا ہے لیکن گناہوں میں بھی مبتلا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب تک ذکر و تلاوت میں مشغول ہے تو گویا درخت اور باغ کے سائے میں جا رہا ہے لیکن جیسے ہی گناہ کا مرتکب ہوا تو باغ کا سایہ دار راستہ ختم ہو گیا اور کڑا کی چھڑاتی ہوئی دھوپ میں آ گیا، شہوات نفسانیہ اور تقاضائے معصیت

سے ارتکاب کا۔ اسے اضطراب اور بے چینی کی شدید دھچپ اور زبردستی کا راستہ ہے جہاں جیس اور اطمینان کا خواب بھی نظر نہیں آتا۔ اگر احساس صحیح اور قلب سہیم ہے تو گناہ کے نقطہ آغاز اور زبردستی سے پریشانی اور بدحواسی شروع ہوجاتی ہے مثلاً ایک شخص نے اپنے قلب کا رخ نوے ڈگری اللہ کی طرف کیا ہوا ہے لیکن جیسے ہی دوسری کسی کی طرف ہوگا تو قلب میں اسی وقت پریشانی کا آغاز ہوجائے گا۔ گناہ کے میلاں اور تقاضوں پر عمل کا بہم خیز اور نقطہ آغاز اللہ کے قرب سے سی قدر دور کر دیتا ہے اور قلب کا سکون چھین لیتا ہے کیونکہ ہر گناہ مٹائی ذکر ہے اور ذکر پر اطمینان قلب موعود ہے تو جس درجہ ذکر کا خد ہوگا اسی درجہ کی بے اطمینانی عقد مستلزم ہونی چاہئے۔ یہ میں منطق کی عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں کیونکہ الا بذکر اللہ نظمیں القلوب میں ضرر ہے لہذا جب اطمینان قلب اللہ کے کربھی پر موقوف ہے تو ذکر سے جتنے درجہ دوری ہوگی اتنے ہی درجہ بے اطمینانی مستلزم ہوئی۔ اگر اللہ کی یاد سے ایک اعشاریہ دوری ہوئی تو قلب میں ایک اعشاریہ بے اطمینانی پیدا ہوتا لارہ ہے۔ اور اگر گناہ کر لیا تو قلب مکمل طور سے بے چین ہوجائے گا کیونکہ گناہ خلاف ذکر ہے بلکہ غفلت کا فرما کاٹل ہے۔ محض غفلت سے باطن کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا گناہ سے پہنچتا ہے مثلاً تھوڑی دیر کھانے پینے میں ایسا مشغول ہو کہ اللہ کی یاد

سے غافل ہو گیا یہ کسی کے نصیحوں میں ایسا غرق ہوا کہ پیٹ کی گہرائی سے جتنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں رہی تو اس غفلت سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا کسی معصیت کی طرف ایک عشریہ قلب کا میلان ہو جائے تو دیوار انتقامت کی بنیاد خطرے میں پڑ جاتی ہے اور اُمرِ خدا خواستہ معصیت کا ارتکاب کر لیا تو دیوار انتقامت ہی گر جاتی ہے اور قلب بالکل بے چین ہو جاتا ہے۔

اسی لئے مولانا رومی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے معصیت کی نکتہ کش اور دوزخی زندگی اور مجاہدہ و مشقت شدیدہ اور جہدِ بڑے سے ہمیں بچا لیتے اور اپنی راہ کو ہم پر مثل بوستان و باغ کے خیف فرما دیجئے اور یہ نعت کب حاصل ہوگی۔

مقصد ما با ش ہم تو ہے شریف

اے رب اعزت اے میرے معزز و مکرم اللہ! جب ہر سانس اور ہر لمحہ آپ ہمارے مقصود و مراد اور مقصدِ اعظم بن جائیں، ہمارا قصد و ارادہ صرف آپ کی طرف رہے، ہماری تمناں و خواہشیں صرف آپ کی ذات ہو، جب یہ مقام آپ ہم کو عطا فرمائیں گے تب جا کر ہمیں آپ کا راستہ بوستان اور باغ کی طرقتِ طیب ہو جائے گا۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستہ کو مان کی طرح

لطیف اور پر عطف بنانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر سانس میں اپنا مقصود
 اور مراد بنائے۔ مقصد ماماش اُمرچہ مولانا کا جملہ انکساریہ دعائیہ ہے
 نبیؐ ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے اندر جملہ خبریہ بھی شامل کر دیے
 ہیں کہ کبھی خبر بصورت امر اور کبھی خبر بصورت خبر ہوتا ہے جیسے
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

وَاللّٰهُ تَنَسَّحِي لَفَاعِلٍ مَا شِئْتَ

جب تجھ سے یہ قسم ہوئی تو پھر جو چاہے کر۔ تو کیا غور باللہ
 شریعت اجازت دے رہی ہے کہ شرم کو ختم کر کے جو چاہو کرو۔
 نہیں! یہ صورت امر ہے حقیقتاً خبر ہے کہ اگر تجھ سے حیاء جاتی رہی تو
 پھر تو ہر گناہ کرے گا کیونکہ ہر گناہ کا سبب بے حیائی ہے۔ اگر
 بد نظری کر رہا ہے تو اس کا سبب بے حیائی ہے، زنا کر رہا ہے تو
 نہایت درجہ کا بے حیاء ہے کہ دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ یہ
 کر رہا ہے جو اپنی ماں بہنوں کے لئے پسند نہیں کرتا اور اس کو پرہیز
 نہیں کہ اللہ نے اگر مخلوق پر ظاہر کر دیا تو کس قدر رسوائی ہوگی۔
 اس کے علاوہ خدا کے حکم کو توڑنا خود بے حیائی ہے اسی طرح اگر
 کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بے حیاء ہے۔ حیاء وال آدمی سوچے گا کہ
 اگر کبھی میرا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عرض مر گناہ
 کی جڑ میں بے حیائی پوشیدہ ہے۔ گناہ بغیر بے حیائی بے غیرتی کے
 ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے مولانا کے اس جملہ انکساریہ میں جملہ خبریہ

پوشیدہ ہے کہ اللہ کو اپنا مراد بنالو۔

ہم جس کی زندگی کی ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقصودہ مراد ہو کہ ایک لمحہ بھی اس کا اللہ سے غافل نہ ہو تو ایسا شخص چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان میں سودا بیچ رہا ہو، چاہے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہو یا دوستوں سے خوش طبعی کر رہا ہو یہ ہر وقت ہائِ قرب میں ہے اور اللہ کا راستہ اس کے لئے گویا پھولوں کے جھرمٹ اور درختوں کے سائے میں نہایت سکون و عافیت سے گزر جائے گا اور بہت مزے میں یہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اسی لئے مومنانے فرمایا کہ اے اللہ صرف آپ ہی ہمارا مقصد، ہمارا مقصود، ہماری مراد، ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کا سرسبز بن جائیں تاکہ آپ کا راستہ ہم پر نہایت آسان و انتہائی لذیذ ہو جائے۔

تاچہ دارد این حسود اندر کدو

اے خدا فریاد مارا زیں عدو

مومنانے فرماتے ہیں کہ یہ حاسد اپنے اندر کس قدر کینہ رکھتا ہے۔ حاسد سے مراد شیطان ہے اور نفس بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں ہی کی دشمنی منصوص ہے۔ شیطان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے

اللہ لکم عدو مبین

شیطان تمہارا آٹھا، ہوا دشمن ہے اور نفس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ کا ارشاد ہے

اِنَّ غَدَاةَ عَدُوِّكَ فِى جَبِكَ

تیرا سب سے بڑا دشمن تو تیرے پہلو میں ہے۔ اور نفس و شیطان دونوں بھی مراد لئے جاسکتے ہیں لیکن شیطان کا یہاں مراد ہونا زیادہ اقرب الی اقیس ہے کیونکہ دشمن ازلی اور مردود ازلی ہے۔ اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور نفس کا اگر ترکہ ہو جائے تو یہ ولی اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ ناچہ مبالغہ ہے یعنی یہ ظالم ہم سے کتنا حسد رکھتا ہے۔ پس اے خدا میں اس دشمن کے خلاف آپ سے فریاد کرتا ہوں جیسے کوئی دشمن کسی بچہ کو مار رہا ہو تو دو بچہ اپنے ابا کو پکارتا ہے پس اے اللہ اس دشمن شیطان و دشمن نفس کے ستارے پر ہم آپ ہی کو پکار رہے ہیں کہ آپ سے ہماری فریاد ہے کہ اس دشمن کی پٹائی سے ہمیں بچائیے۔

گر کے فصل دگر در من دم

برو خواہد از من این رنن نمند

مولا تمہارے ہیں کہ اگر اعمال صالحہ کی کوئی دوسری فصل میرے اندر پیدا ہو جائے تو یہ ذکر اس کو بھی کٹ کر اٹھالے جائے گا یعنی اگر آپ کی حفاظت نصیب نہ ہوگی تو جو کچھ تہجد و اشراق اور

اوائش کی مائی ہوگی وہ سب کی سب شہان سے جائے گا۔ مثلاً
دکھا، ارادیا، یاد دل میں بڑائی ڈال، یہ کسی پر سب جا غصہ نہ رادیا یا
حسینوں پر بد بھائی نہ رادیا، یہ خبیث نہ رادیا تو نیک اعمال کا جو اشک
تھا اس طرح سب ختم ہو گیا اور اسے خبر بھی نہیں کہ میرا سب اس
چلا گیا یعنی اعمال ضائع ہو گئے۔

ایں حدیثیں پہنچو دوہ است اے اللہ
رحم کن در نہ گھٹیم شد سیاہ

اب خدا بخش و شہان کی گفتگو یعنی ان کی دعوت الی الباطل اور
ترہیات الی المعاصی مثل دھواں کے ہے۔ آپ مجھ پر رحم کیجئے اور
مجھے تقویٰ پر استقامت عطا فرمائیے ورنہ میری دین کی کھلی سیاہ
ہو جائے گی یعنی گناہوں سے میرے قلب و جاں بے نور اور سیاہ
ہو جائیں گے اور گناہوں کی ظلمت اللہ کے قرب سے مجھے محروم
کر دے گی۔

من بہ حجت بر نیام با بلیس
کوست فتنہ ہر شریف و ہر خیس

یعنی میں حجت، بحث اور دلائل سے ایسے پر غاب نہیں آ سکتا
کیونکہ وہ کمینوں اور گمراہوں کے لئے بھی فتنہ ہے اور بڑے بڑے

شہداء کے لئے بھی فتنہ ہے۔ ذرا سی دیر میں بڑے بڑے قہر مند
صوبوں کو فتنہ میں مبتلا کر دیتا ہے لہذا اے اللہ اس پر عذاب اتنا آپ
کے فضل سے بے ہدف ممکن نہیں۔

یا غیاثی عِنْدَ كُلِّ مَکْرِبَةٍ

یا مُعَاذِی عِنْدَ كُلِّ مَکْرِبَةٍ

اے فریاد سننے والے ہمارے کرب دے چینی کے وقت اور اے
ہماری پناہ گاہ ہماری شہوت نفس کے وقت۔ آپ مصیبت کے وقت
ہمارے کرب اور بے چینی کو دور کر سکتے ہیں اے حب شہوت کے
وقت آپ ہی کی پناہ ہمیں نفس کی مغروریت سے بچا سکتی ہے

یا مُجِیْبِی عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ

یا مُلَاقِی عِنْدَ كُلِّ مِجْتَمَعَةٍ

اے جواب دے والے میری ہر پکار پر یعنی اے سننے والے
میری ہر دعا کے اور اے ہر تکلیف میں میرے سہارے۔

درس دنیا جانتے رہو

۳ شعبہ معارف اسلامیہ - طاق ۱۱، راولپنڈی ۱۹۹۱ء اور منگل جہ
نور منہ بظاہر خاتمہ ہو گیا۔ یہ کوشش تھیں ۲ گراہی

اے خداوند اے قدیم احسان تو

آں کہ وانم واں کہ نے ہم آن تو

مومناروی فرماتے ہیں کہ اے خدا آپ کی شان قدیم ہے یعنی
آپ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ قدیم کے معنی ہیں واجب الوجود،
غیر حادث، غیر فانی، جس پر کبھی عدم و فنا طاری نہ ہوا ہو۔ اور ہم
لوگ حادث ہیں، حلت بھی حادث ہے اور نعماء جنت بھی حادث
ہیں۔ حادث اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی زمانہ عدم کا گزرا ہو، وہ چیز
نہ رہی ہو، چاہے ہونے کے بعد پھر وہ ہمیشہ قائم رہے جیسے جنت
پہلے نہیں تھی پھر پیدا کی گئی لیکن اب ہمیشہ رہے گی اور دنیا فانی ہے
، ایک دن نہیں تھی، اب ہے اور ایک دن نہیں رہے گی۔ دنیا اور
اس کی لذتوں کی شراب نہ ازن ہے نہ ابدی اس لئے یہ تو اس قابل
بھی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے اور جنت اور اس کی نعمتوں کی
شراب لالی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے یعنی ہمیشہ سے نہیں تھی، پھر

اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی اور اب ابھی فنا نہیں ہوئی اور
 لہذا ان ذات قدیمہ جب الوجود غیر حادث غیر قافی ہے ، ان کے
 ہے یعنی اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہیں ، ان پر کوئی زمانہ عدم کا
 نہیں گذرا ، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے لہذا اللہ کی محبت کے
 نشہ کو اللہ کے نام کی لذت کو ، اللہ کی شراب ابدی کو ہمت کی
 شراب ابدی بھی نہیں پاسکتی تو دنیا کی قافی شراب کی کیا حقیقت ہے
 جو نہ اری ہے نہ ابدی ۔ جنت حادث ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدیمہ
 ہے اور حادث کی لذت قدیم کی لذت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت
 نہیں رکھتی کیونکہ قدیم غیر محدود ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو
 نہیں (لہٰذا ہمیں لفظاً حذ میں نکرہ تحت بھی واقع ہے جو فائدہ
 موم کو دیتا ہے اور اس عوم میں جنت بھی داخل ہے ، حوریں بھی
 داخل ہیں ، ہمت کی ساری نعمتیں بھی داخل ہیں ۔ تو جب اللہ تعالیٰ
 کا کوئی مثل نہیں ہے تو ان کے نام کے نشہ کا ، ان کے نام کی
 لذت کا ، ان کے نام کی مستحس کا بھی مثل کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ کی ذات مع پنی صلات کے بے مثل ہے چنانچہ اللہ کے
 نام کی لذت ، ذکر کی لذت ، عبادت کی لذت ، تلامذت کی لذت کو
 جنت کی حوریں بھی نہیں پاسکتیں کیونکہ اللہ کے نام کی تیز وان ازی
 ابدی شراب جو پی پیتا ہے پھر کم تیز والی اس کے منہ کو نہیں ٹھکتی۔
 لہذا اللہ کے عاشقوں کو اللہ کے نام میں جنت سے زیادہ مزہ دنیا ہی

میں آجاتا ہے۔ نصرتِ شہِ عبدِ غنی صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ: "افس محرابِ ایسے ہوں گے جو جنت کی حوروں کو دیکھیں گے بھی نہیں، بس یہ وقتِ آمدِ آدمی کو دیکھتے رہیں گے اور اللہ جس کی لذت ہے اور یہ کشش ہے یہ جب پتہ چلے گا جب دیدارِ الہی ہوگا کہ اس وقت کسی جنتی کو جنت کی کوئی نعمت یاد بھی نہ آئے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت سے ہم مستغنی ہیں بلکہ ہم رنجِ نرسر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت پر مانج کر کے کا حکم دیا ہے کیونکہ جنت محلِ دیدارِ الہی ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ کے شائق اللہ کو جنت سے زیادہ چاہتے ہیں۔"

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ: "اسے خدا کے قدیم ذاتِ آپ کے علاوہ باقی سب چیزیں فانی و حادث ہیں مگر نے آپ ہی محبت سے قابل ہیں۔ آپ کے وہ تمام احسانات جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ تمام احسانات جن سے ہم واقف نہیں سب آپ ہی کی شان اور آپ ہی کی عطا ہیں۔ بہت سے اسماء ایسے ہیں جن کا ہم کو علم سے مشابہت نہ ملتا، کتا اور مور اور جانور نہیں بتایا، مسلمان کھانے میں پیدا فرمایا اور ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اپنے نام کی لذت عطا فرمائی، سچے اللہ والوں سے تعلق کی توفیق عطا فرمائی اور نماز روزہ اور عملِ صالح کی توفیق بخشی، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اور جرائم کو معاف فرمایا اور ستاری فرمائی، رسوا نہیں فرمایا

میں نے علاوہ محنت و کفایت بیوی بچے نیک دوست احباب اور ب
شمار نصیحت عطا فرمائے جن کو ہم اثر شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے
لہذا اب خدا ہم پر بن موسیٰ آپ کے حسنات کا شکر ادا کرتے
میں یکن شکر کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔

اور بہت سے احسانات ایسے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے جیسے ماں
کے پیٹ میں جب ہم بن رہے تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس
طرح ہماری تکلیفیں بن رہی تھیں اور کس طرح اللہ میاں اس میں
روشنی رکھ رہے تھے اور کب ناک بنا رہے تھے اور کب اس میں
سوئیچنے کی طاقت رکھ رہے تھے، کب کان بنائے اور کانوں میں سننے کا
فرد کب رکھا، کب زبان بنائی اور کب اس میں جھلمکنے کی قوت
رکھی، جسم کے ایک ایک عضو، کو کب بنایا اور کب دل بنایا اور کب
میں کو حرکت عطا فرمائی کہ وہ چلنے لگا اور جسم کے اندر ایک پور
کارخانہ چالو ہو گیا، رگوں اور شریانوں میں خون دوانے کا وہ فیروہ ہے
شمار حسنات ہیں جس سے ہم بے خبر ہیں۔ اسی طرح ہمارے لئے
پوری کائنات خلق فرمائی، کب سورج کو ساڑھے نو گرو میل پر لگایا
، کب چاند بنایا، کب پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور کس طرح ہمارے رزق
کا انتظام فرمایا، سورج کس طرح مدد پکاتا ہے اور سمندر سے بھاپ بنا
کر بال کیسے اٹھاتا ہے اور کس طرح بارش برساتا ہے۔ اے اللہ یہ
مقرب بھی آپ کا ہے، ہاں ابھی آپ کے ہیں یہ سارے کارخانے

آپ سے ہماری تربیت اور پرورش میں مصروف رہا ہے لیکن ہم
 کو آپ نے اپنے لئے بنایا ہے، اپنی معرفت و سعادت کے لئے پیدا
 فرمایا ہے مگر انہوں نے ہم آپ کے دوسرے بجائے انہیں چیزوں
 میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو جو ہے دوسرے ہیں اور آپ کے
 احسانات جن کا ہم کو علم ہے اور انہی کا علم نہیں، سب آپ کو مل
 اور مہربانی ہے لیکن ہم کہتے ناقص ہیں کہ آپ کے احسانات کا شمار
 ان میں کرتے یعنی تقویٰ فقیر نہیں کرتے جو اصلی شکر سے کم
 قال تعالیٰ فاقوالہ لعنکمہ تمسکروا

اے دعا بخشو زندہ کائے خدا

ثروتے بے رنج و روزی کن مرا

ارشادِ سرِ راہِ پاک کہ مولانا رومی حق تعالیٰ کی بارگاہِ سر
 فرما کر رہے ہیں کہ خدا اس بندہ کی یہ دعا سن لیجئے کہ مجھے
 ہمدردی اور روزی بغیر رنج اور بغیر مشقت کے عطا فرمائیے مگر
 آسمانِ رزق عطا فرمائیے اور مجھے ماں بھی دیجئے مگر بغیر مشقت سے۔
 مولانا رومی نے مثنوی میں یہ قصہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے
 سارا سے مکی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے بغیر محنت و
 مشقت کے روزی عطا فرما۔ ایک دن ایک گائے اس کے گھر میں
 تھیں آں اس نے جھٹ اسے پکا اور چھری سے ذبح کرتے آں کا

گوشت چرب گھر میں رکھ دیا اور روزانہ اس میں سے
 جوت بھون کر کھانے لگا۔ جس کی گائے تھی اس نے تھانہ میں اس
 کی مشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ یہ سنی ڈی نے تفتیش کرتے
 کرتے پتہ لگایا کہ ایک آدمی بہت غریب تھا لیکن آج کل وہ روزانہ
 گوشت ازارہا ہے۔ ہذا اس کے گھر کی تلاشی تو یہ جگہ گائے کا
 گوشت لٹکا ہوا پایا۔ پولیس اس کو پکڑ کر تھانے سے کئی اور عداوت
 میں مقدمہ دائر کر دیا۔ جج نے پوچھا کہ یہ گائے تمہاری تھی؟ اس
 نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ جج نے کہا کہ پھر تم نے اس کو کیوں
 لٹکایا۔ کہا کہ میرے گھر میں تھس آئی تھی۔ جج نے کہا کہ پھر تم
 نے پتہ کیوں نہیں لگایا کہ یہ کس کی ہے۔ کہا کہ یہوں پتہ لگا،
 میں تو دوسرا سے اللہ میاں سے رو رہا تھا کہ مجھے بغیر محنت روزی
 دے۔ جب اللہ نے روزی بھیج دی تو میں یہوں اصرار پوچھتا
 کہ یہ کس کی ہے۔ جج نے کہا کہ بھئی یہ آدمی کوئی بھول بھالا
 مجذوب ولی اللہ معلوم ہوتا ہے اور سنی آدمی کو قصم دیا کہ ذرا پتہ
 تو لگاؤ۔ یہ کس کی گائے ہے، اس سے پہلے اس سے پتاں تھی۔
 تفسیلی رپورٹ پیش کرو۔ معلوم ہوا کہ اس سے وداں گائے کسی
 نے چرائی تھی اور یہ گائے اس کو وراثت میں ملنی چاہئے تھی، اس کا
 ثمن حق بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھولے بھالے مجذوبوں کا اس
 طرح انتظام فرماتے ہیں کیونکہ مجذوب غیر مکلف ہوتے ہیں لیکن

جو لوگ احکام شریعت کے مکلف ہیں ان سے لے جا رہے ہیں۔
بدون تحقیق کی کام لے رہے ہیں۔

چوں مرا تو سقریدی کا ہے
زخم خوارے ست چھے منیلے

ارشدِ لہرہ اپنا کہ جب عربی لفظ ہے معنی پتلا،
منیل معنی اچھو، پتھر۔

مولاؑ، روی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اب خدا جب
آپؐ نے مجھے کامل پیدا کیا یعنی نہایت سست بنا۔ ”عاکل“ اور
میرادل روزی میں اور دنیا کماے میں نہیں لگ رہا ہے، میں آپؐ
کی محبت کا زخم حوروہ، انیاے معاملہ میں نہایت سست اور منی۔
ذہبی کی طرح۔ کار ہوں جیسے شیر کو کوئی زخمی کرے اور وہ
تکلیف میں پڑا ہوا سانس لے رہا ہو کہ جیسے مر رہا ہے تو اس وقت وہ
شکر پھر سے بھی زیادہ بے کار ہوتا ہے۔ اسی لئے میں، نیلای کاموں
میں نہایت سست پہلو ہو رہا ہوں کہ کروٹ پٹنے میں بھی، شوارہ
ہے تو پھر کیسے دوکان کھولوں، کیسے تجارت کروں، بیسے، فتر جڑوں۔

نی اس کا کیا گئے گا کسی کارہار میں

دل جس کا پھس گیا ہو کسی زلف پار میں

چنگ ات یہ ہے کہ جس کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے پھر وہ اس کی

کارہار میں نہیں گنتہ مجبور چیت کی روٹی کے لئے کام کرتا ہے مرنے
اور مفت کی مل جائے تو یہ کبھی کوئی کام نہ کرے۔ اسی لئے موتا
راہی نے فرمایا ۔

تا بدائی ہر کہ را یزداں بخواند
از ہمہ کار جہاں سپہ کار ماند

حوب یقین برو کہ اندہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے سہارے
جہان کے کاموں سے اسے بے کار کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے
ایں کے لئے قبول کرتا ہے کیونکہ اُمر دین کے کسی خادم کا جی ان
خیرات میں ٹک جائے تو پھر وہ دین کا کام نہیں کرے گا بلکہ اندہ تعالیٰ
اس کا مزاج ہی بدل دیتے ہیں کہ اپنے کام سے عداوت کسی کام میں
گنتے ہی نہیں دیتے ورنہ کون آدمی ہے جس نے نئے سازگار حیات
پیدا ہو جائیں اور پھر کبھی وہ دنیا کے کام میں نہ لگے۔ مثال کے طور
پر کوئی حکیم یا فاضل سے اور ایک ہزار مریضوں کی لائن صبح شام لگی
رہے تو اس کے لئے کارہار چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے
اندہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں انتظام ہوتا ہے کہ اس کا دل کسی کام
میں لگا ہی نہیں اور اُمر وہ خود بھی کسی طرف متوجہ ہونا چاہے تو ان
سے ہی تو اس سے دور دے دیتے ہیں ۔

جس کو تاکوں کا نشیمن کے لئے

وہ ہی ڈان کاٹ ڈالی جائے گی

جسے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے نشیمن میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی شاخ
نشیں پر اس کا گذرہ نہیں ہونے دیتے۔ جس شاخ کو تلاش کرے گا
کہ یہاں گھونسلا بناؤں اسی شاخ کو کنواریں گے۔ دیکھتا ہے کہ اتنی
محنت سے گھونسلا بنایا تھا لیکن دیکھا کہ شاخ چمن کہیں پڑی ہوئی ہے
، گھونسلا کہیں پڑا ہوا ہے۔ آخر کار گھوم پھر کے وہ پھر اللہ کا بن
جاتا ہے اور اللہ کے قرب کا وہ مزہ پاتا ہے کہ سارے دنیائے فہوں
کو بھول جاتا ہے۔ میرا شعر ہے ۔

وہ جلاں کا نشیمن وہ انھا اس سے دھواں

یوں کیا صیاد نے طائر کا سہاگن ، صال

صیاد نے چڑیا کو شکار کرنے کے لئے اس کے نشیمن میں آگ
لگوا دی۔ اب چڑیا دیکھ کر پر مچڑ مچڑا رہی ہے کہ نشیمن جل رہا ہے اور
اس سے دھواں اُٹھ رہا ہے اور مارے ڈر کے گھونسلے کے اندر بھی
نہیں جا رہی ہے ، آس پاس ، ادھر ادھر اڑ رہی ہے کہ اتنے میں
شکاری نے اس کو پکڑ لیا۔ اس طرح بعض وقت مصائب اس لئے
آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بعض وقت یہ
نفس آسانی سے اللہ والا نہیں بنتا۔ لہذا انہی طور پر ایسے حالات پیدا

کئے جاتے ہیں کہ اس کا دل دنیا سے متنفر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا
ہوتا چلا جاتا ہے اور جس کو اللہ جذب کرتا ہے وہ خود بھی تیار
جذب محسوس کرتا ہے کہ مجھ کو اللہ اپنا بنانا چاہ رہا ہے ۔

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی
کوئی کھینچنے سے چاہتا ہے خود جیب و کمریاں کو
بہر تن بستی خوابیدہ مری جاؤ اٹھی
برہن مو سے مرے بس نے پکارا مجھ کو
میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب سے اصغر
کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو

کابلیم چوں آفریدی اے ٹی
ردزیم وہ ہم زراہ کابلی

اے غنی اے خزانوں کے مالک اللہ جب آپ نے مجھے کابل پیدا
کیا ہے تو مجھ کو روپی بھی کابلی کی راہ سے دیتے ایسی آسان رزق
عطا فرمائیے۔

کابلیم من سایہ خفتم در وجود
خفتم اندر سایہ احسان و جود

اے خدا میں کابل و اتواں ہوں اور آپ کے سایہ جود و کرم

میں بے فکر سایہ ہوا ہوں، آپ کی رحمت سے سب میں ترقی رہا
ہوں کیونکہ میں دنیا کے کسی کام کا نہیں اس لئے آپ کی مہربانی سے
سہارا ہے۔ آپ سے احسان و کرم کے زیر سایہ چھن کی فیدہ سوراہا ہوں۔

کاہلاں و سایہ تحسپاں را مگر

روزئے بہادۂ نوعِ دگر

لیکن کاہلوں اور سایہ رحمت میں سوئے داہلوں کے سے آپ نے
روزئی دوسرے طریقوں سے رکھی ہوئی ہے یعنی دن کی رازری سے
دوسرے ذرائع عام ذرائع سے ہٹ کر بنائے ہوئے ہیں، رزق سے
عام ذرائع سے وہ مستغنی ہیں، آپ کی رحمت سے ہم سے ہر جو دن
کے کاموں سے کاہل بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ عام لوگوں سے
اگک تھلک ہے کہ وہ کھاپی رہے ہیں نہیں بجا اسباب نظر نہیں
آتے۔ کاہلی کی یہ اصطلاحات خاص ہیں یہ مطلب نہیں کہ نفس کی
کاہلی کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کرتے اور سوئے ہوئے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں سے وہ کاہل ہیں اور دین کے کام
میں لگے ہوئے ہیں، بظاہر روزئی کے ذرائع میں اسباب نہیں آتے،
نہ دوکانداری، نہ فیکٹری، نہ تھائی کی محبت کا ان پر ایسا جذبہ ہو گیا
کہ اللہ کے کام کے علاوہ وہ کسی اور کام کے کاہل ہی نہیں رہے۔
اس لئے دین کے کام میں سہمک ہیں اور دنیا سے مستغنی ہیں۔ اس

سے نئی روٹی کا نظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ۵۰
 سے بچنے کے لئے نئے نمبر کر کے بیٹھ گئے ہیں جیسے خواب، ابد علی کے
 یہاں چھ کابل لوٹ آ کے بیٹھ گئے تھے جب اس نے شہر میں اعلان
 کر دیا کہ جو دُک معذور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے اس کو شاہی خزانہ
 سے خانا کھدیا جائے گا۔ کابل خانہ پچھ دنوں میں کابلوں سے بھر گیا تو
 منشی نے چار کہا کہ ہاں شاہی سامت کابلوں کی تعداد تو بہت زیادہ کی
 ہے آپ کہاں تک ان کو کھلائیں گے۔ کہا کہ پھر کیا کیا چاہئے۔ منشی
 نے کہا کہ کابل خانہ میں آگ لگوا دیجئے۔ جو اصلی کابل ہو گا پڑا رہے
 گا اور جتنے نقلی ہیں سب بھٹ جائیں گے۔ ہذا جب آگ لگائی گئی
 تو جتنے نقلی کابل تھے نو دو تیار ہو گئے اور جو اصلی کابل یعنی معذور
 تھے پڑے رہے۔ بس اس کی روٹی باقی رہ گئی اور باقی سب کو بھٹا دیا
 گیا۔

مولانا مدنی دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہے بندے جو اصلی
 کابل ہیں یعنی جن پر آپ کی محبت ایسی غائب ہو گئی کہ آپ کے
 کام کے علاوہ کسی اور کام پر وہ قادر نہیں اس کے لئے آپ روزی کا
 اتمام فرمائیے۔

عارف از کل جہاں کابل ترند
 در وہ عقیقی زمرہ گوئی برند

ارٹھارڈ سنس راپیا کہہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا وہ سارے عالم میں دیاری کا نام میں سب سے زیادہ کامل ہیں اور اس کامل میں وہ سارے عالم میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں لیکن آخرت کے کاموں میں چاند سے زیادہ اس کی رفتار تیز ہے۔ کبھی تہجد پڑھ رہے ہیں ، کبھی اشراق پڑھ رہے ہیں ، کبھی تلاوت کر رہے ہیں ، کبھی دین کی محنت کے لئے اپنے ہاں بچوں کو چھوڑ کر شہروں شہروں ، جنگل جنگل مارے مارے پھر رہے ہیں لیکن دیاری کاموں میں ان کے قدم نہیں اٹکتے۔ اُس یہ کامل ہیں وہ اپنے دیا والو جو محنت یہ کر رہے ہیں تم ہمارے دکھا دو۔ تم ہماری ساری رات اپنی فیکٹریوں کے لئے جاگ سکتے ہو لیکن ۱۱ رکعات تہجد نہیں پڑھ سکتے تو تم جس طرح دین میں کامل ہو یہ اللہ والے دنیا میں کامل اور سایہ نچپاں ہیں لیکن دین کے معاملات میں یہ چاند سے زیادہ تیز رفتار رکھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دین میں تیز اور دنیا میں کامل لوگوں کو اسے خدا آپ دوسری طرح سے روزی عطا کرتے ہیں ، عالم غیب سے ان کے لئے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ یہی بات یہ ہے کہ بدایہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں یہ کہ جب آدمی سرکاری ہو جاتا ہے تو سرکار سے اس کو وٹسہ ملتا ہے۔ خلیفہ امت فرماتے ہیں کہ جس کو حد یہ آنے لگے تو سمجھو کہ اب اس سے سرکاری کام یعنی دین کا کام لیا جائے گا۔

ہر کہ را پا ہست جوید روزی
ہر کہ را پا نیست کن دل سوزی

موانا فرماتے ہیں کہ جس کے چہرہ میں وہ چل پھر نہ روزی نہ
لیتا ہے اور جس کے چہرہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے روئے اور نامہ و فریاد
آہ و فغاں میں دل سوزی کرے۔ یعنی جس کو اللہ نے صلاحیت
بندہ عطا فرمایا ہے وہ اپنے ہنر کو استعمال کر کے روئی نہ لیتا ہے اور
جس کو کچھ نہیں آتا، کوئی ہنر نہیں جانتا، دنیا کے کاموں میں جس
کام میں نہیں لگتا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ روزی کیسے کمانی جاتی ہے
وہ اللہ ہی سے آہ و فغاں کرتا ہے، اشتہار آنکھوں سے اللہ سے مانگتا
ہے، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔

ہے حیات کا سہارا عبادوں کے واسطے
اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے
اور عصائے آدمی ہے دست و پا کے واسطے

بس وہ اللہ کے دروازے پر پڑا رہتا ہے، دین ہی میں لگا رہتا
ہے کہ مالک مجھ سے تو کمانا آتا نہیں، بے ہنر ہوں تو جیسے ابا اپنے
کسی کانٹل پیٹے کے نام جس کے پاس کچھ ہنر نہیں لیکن باپ کو راضی
رکھتا ہے تو کوئی مکان یا دوکان لکھ دیتا ہے کہ وہ سرمایہ ہی کھاتا
رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے سرکاری بندوں کے لئے غیب

سے روزی کے اسباب پورا فرمادیتے ہیں کہ اس کی نہایت عزت ہے۔
 ساتھ بے محنت و مشقت روزی ملتی ہے ایسے بندوں پر وہ ہر وقت میں
 حثیت لا بہت سب کا خاص فیضان ہوتا ہے۔

رزق را میراں بسوئے این حزیں

ابر را باراں بسوئے ہر زمیں

اگر تبار قدر داریا کرد راندن کے سعی میں مانگے، یہ اس
 امر سے بھی مانگئے۔

مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا یہ بندہ روزی
 کے معاملہ میں شک میں ہے لہذا رزق کو میری طرف بھیج دیجئے جو وہ
 رزق چل سکتا ہے لیکن میں نہیں چل سکتا جو کابلی، بے بندی
 ہے، جیسے زمین نہیں چل سکتی ماں چل سکتے ہیں لہذا مالوں و
 تکملہ، پیچھے نہ پیڑی زمین پر ہر س جاویں۔

چوں زمیں را پا نباشد جوہ تو

ابر را رائہ بسوئے اود تو

اگر تبار قدر داریا کرد دو تو کے معنی میں رائہ متواضع
 یعنی جھکے ہوئے۔

مولانا رومی بارگاہِ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں پندہ زمین

کے پی نہیں مارتے تو آپ کا نرم بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ راکھا
مترفعاً، اس زمین کی طرف چلے جائیں بارش برسانے کے
کے۔ جیسے اطاعت و فرماں برداری میں آدمی جھک جاتا ہے ایسے ہی
اے خدا آپ کے حکم پر بادل حاضر حضور کرتے ہوئے اس زمین پر
جاتے ہیں جہاں بارش کا حکم ہو جاتا ہے۔

طفل را چوں پانہ باشد مادرش
آید و ریزد وظیفہ ہر سرش

جب شیہ خوار پچھلے بھرنے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کی
ماں اس کے سر پر آکر اس کی خوراک کا وظیفہ اس کو پہنچاتی ہے یعنی
خوراک اس کو دودھ پلاتی ہے۔

روزے خواہم یہ ناکہ بے لقب
کہ ندارم من ز کوشش جز طلب

اے اللہ میں آپ سے ایسی روزی مانگتا ہوں جو اچانک، بے
شان و گمان اور بغیر مشقت کے مل جائے کیونکہ مجھے کوشش اور
محنت کرنا نہیں آتا، مجھے تو بس آپ سے مانگنا اور گزرنا آتا ہے۔
محنت اور مشقت ہم سے نہیں ہوتی، ہم تو بس آپ سے روتے ہیں
اور مانگتے ہیں کہ ایسی جگہ سے بے مشقت رزق عطا فرما دیجئے کہ
جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اس میں تقویٰ کی دعا بھی

مولانا تک رہے ہیں کہ بے شان و گمان رزق کا وعدہ اس بقول کے لئے ہے ویرزقہ من حیث لا یخصب لہذا اس میں یہ دعا شامل ہے کہ اے اللہ آپ ہم کو مثل باد بجئے تاکہ بغیر دہم و غم و غم ہمیں رزق عطا ہو۔

اور کابل سے مسلمان کی مراد شرعی کابل نہیں ہے، عرفی کابل مراد ہے یعنی عرف میں دنیا اللہ و لوں کو کابل سمجھتی ہے کیونکہ یہ دنیا کے کاموں میں نہیں سکتے لیکن اگر یہ شرعاً کابل اور ست ہوتے تو نماز تہجد میں کیسے اٹھتے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کیسے ادا کرتے، دین کی خاطر باپ بچوں کو چھوڑ کر سارے عالم میں کیوں دارتے۔ پھرتے۔ اگر یہ آسمان سے تو ان دنیا دار سینھوں سے کہو کہ ذر یہ کام کر کے دکھائیں جو یہ اہل اللہ کر رہے ہیں۔ سنتے ہی مائی مرجائے گی اور چھٹی کا دواہن یاد آجائے گا۔ تمہیں دنیا پر یقین ہے اس لئے تمہیں دنیا کے کام آسمان لگتے ہیں اور ان اہل اللہ کو آخرت پر یقین ہے اس لئے اس کو آخرت کے کام آسمان ہیں۔ تم آخرت کے باقی رہنے والے کاموں میں کابل ہو اور اللہ والے دنیا کے فانی کاموں میں کابل ہیں۔ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آکھ بند ہوئے ہی پتہ لگے گا کہ کون فائدہ میں تھا اور کون گھاسٹے میں۔

فسوف تری اذا انكشف الغبار

الفرس تحت رجلک ام حمار

غتمقرب دینج دئے جب غبد چھنے گا کہ تم ٹھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر۔

نکل گیا کہ یا اللہ اس کو بچا۔ ہاں۔ اس خاص کیفیت کے ساتھ کہا۔
 میں فوراً وہ اللہ کا بندہ بنی اور دنیا سے درمیان معلق ہو گیا۔ اللہ کی
 بے شمار غیر مرئی مخلوق ہے، فرشتوں کی اور جنات کی بے شمار فوج
 ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جس کو چاہیں حکم دے دیں، لوگوں نے
 جب دیکھا کہ اللہ کا ایک بندہ عجیب انداز سے ہو میں معلق کھڑا ہے
 تو اوپر سے وہی لٹکا کر اسے نکال لیا۔

اللہ کی عجیب مدد کا ایک اور واقعہ من چھنے اور یہ بھیجی کا واقعہ ہے
 جو حضرت مولانا شاہ برادر الحق صاحب امتیاز برکاتہم نے سنایا کہ
 ایک مرتبہ حانیوں کو لے جانے، آخری ہوائی جہاز بمبئی سے
 پرواز کر گیا اور قین حاجی تھوڑی سی تاخیر کے جب روانہ ہوئے۔ جب
 انہوں نے دیکھا کہ فلائٹ نکل گئی تو روئے گئے، حالت احرام میں
 تھے، اس مصلیٰ بچایا اور مصلوۃ حالت پڑھ کر رونا شروع کر دیا کیونکہ
 وہ آخری جہاز تھا۔ اسی جہاز میں میرے شیخ بھی تھے۔ حضرت نے
 فرمایا کہ جہاز کو کراچی سے ہوتے ہوئے جدو جاتا تھا اور بمبئی سے
 کراچی ڈیڑھ گھنٹہ کا راستہ ہے لیکن چند روٹ منٹ کے بعد ہی شہر کی
 عمارتیں نظر آنے لگیں تو سب حیران رہ گئے کہ اتنی جلدی کراچی
 کیسے آگیا۔ اتنے میں جہاز کے کپتان سے اعلان کیا کہ ہم دوبارہ بمبئی
 پہنچ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ خیر جیسے
 ہی جہاز زمیں سے لگا تو ایئر پورٹ کے محلے نے رونے والوں سے کہا

کہ صدی سے جا کر اپنی اپنی جیت پر بیٹھ جاؤ کیونکہ تمہارے ہی آہ و
نالوں نے جہاز میں فنی قربانی پیدا کر لی اور جہاز کا رخ بدس دیا۔ اسی
سے یہ ایک شعر ہے ۔

یہ پیام کہہ دیا جائے مکوں سے لا مکاں

۔ مری آوے نوا تو نے کس کس کو دیا

آؤ کو کمزور مت سمجھو، یہ بڑی زبردست چیز ہے، ساتوں آسمان کو
عبور کر لیتی ہے سی لئے مولانا راوی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں
کہ اب خدا تمہارے عالم سے ناامید ہو گئے لیکن آپ سے ہم نا
امید نہیں ہیں کیونکہ آپ ہی اول ہیں اور آپ ہی آخر ہیں اور آپ
ہی ہماری مددگار ہیں۔ اور اس تعریف اور حمد و ثناء کی عرض یہ ہے کہ
آپ کا وہ بندہ جو آپ کے ماسواہ سے ناامید ہے سب آپ کی نا
امیدی کے مالوں سے امید کا چاند طلوع فرما دیجئے، ہم کو عالم
اسباب کے پہاڑ نہ کیجئے بلکہ آپ ہماری مدد کیجئے کیونکہ آپ ۔
ملاؤ ہم ہر ایک سے مایوس ہو چکے ہیں، اپنے راہوں کو اور اپنے
دست و بازو کو ہزاروں بار آزمایا کہ ہم آپ کے بن جائیں لیکن
نفس و شیطان کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر ہم اپنے راہوں کی
تقصیر بار، دیکھ چکے ہیں جس سے اپنی بستی اور آپ کی عظمتوں کا
مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے ارادے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر

آپ کا فضل نہ ہو تو ہم اپنے دست باز سے آپ تک نہیں پہنچ
سکتے، ہمارے ارادوں کی شکست آپ کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔

تیری ہزار رنجشیں تیری ہزار برتری
میری ہر اک شکست میں میرے ہر اک تصور میں

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عرفقہ ربی بفسح
العزائم میں سے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا۔

کردگار مگر تدر فعل

دست ما گیر اے شاہِ بر دوسر

اے پروردگار اے میرے پائے دے میرے فعل پر نظر نہ
ڈالئے، میں ایک نکتی نشان ہوں، آپ کا ایک باق بندہ ہوں،
اے دونوں جہن کے بادشاہ اور دونوں جہاں کے مالک میرا ہاتھ پکڑ
لیجئے یعنی میری مدد کیجئے، میری دشمنی فرمائیے۔ دشمنی معنی مدد
کرنے سے ہیں، میری کشتی پر رواں بجئے، نفس و شیطان کے طوفان
میں ڈوبنے نہ دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ ہمارے دل پر نظر ڈالیں تو
ہم میں سے کوئی بھی پار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق
آپ فیصلہ کریں تو پھر ہمارے لئے جہنم تیار ہے۔ اس کے سوا اللہ
میاں سے نہ رہے ہیں کہ ہمارے فعل کو نہ دیکھئے، اپنے کرم کو

دیتے جیسے ایران کے ایک بادشاہ نے اپنے ملازم، رمضان سے کہا تھا کہ رمضان مکساں می آید یعنی رمضان نکلیں ترقی میں توں ظہر سے یا جو کہ حضور نماں پیش آسوں می آید۔ حضور ملاق میں سے پاس آ رہی ہیں، نکلیں تو نالائق ہیں نہیں آپ تو ق میں ارنالائق لائق کے پاس نہ آئیں گی تو یہ جاؤں گی کہاں کی طرح ملازم راہی عرض کر رہے ہیں کہ سے اسے ملاق میں مگر آپ ہاں ملاق پر نظر نہ کیجئے، اپنے سرمہ پر نظر کیجئے، نالائقوں کا نمکات لائق کے سوا کہاں ہے۔

خوش سلامت ما بہ ساحل مازیر

اے رسیدہ دست تو در بحر و بر

مخد مجھے مدد متی کے ساتھ ساحل تک پہنچا دیجئے، میرے نفس کی خواہشات کے سمندر میں طوفان آ رہا ہے اور اس کے اندر میری کشتی یہاں و تقویٰ کی چل رہی ہے۔ مجھے اپنا ایک بہت پرانا شعر یاد آیا۔

بنو میری نظروں سے اسوان رتھیں

یہ کشتی بیا کے گھر جا رہی ہے

یعنی گھر رتھیں مہ جیس سامنے آ جائیں اور یہ کشتی وہیں کھڑی ہو کر

تماشا دیکھنے گئے تو منزل ملے ہوئی؟ اس لئے میں نے کہا ہے کہ اسے
 رتھیں مہجور، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ حسینوں کو رتھیں مہجور
 سے میں نے تعمیر کیا ہے۔ یہ حسین فانی ہوں ہوں کو اپنے چہرے میں
 لے جاتا ہے اور بندہ اللہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حسن
 بھی فخر ہو جاتا ہے۔ یہ سب سڑنے لگے ہاں لاشیں ہیں۔ قبروں
 میں دیکھو کہ ان حسینوں کا کیا حال ہے۔ مٹی کے میں نے کہا کہ۔

یہ کشتی چا کے غمر جاری ہے

یعنی یہ کشتی اللہ کی طرف جاری ہے، ہمارے پیارے اللہ کے پاس
 جاری ہے۔ اس کے حسینوں سے صفِ نظر ضروری ہے ورنہ اگر
 ان حسین مہجور کی رتھیں میں بھٹکتی تھیں تو میرے ایمان و
 تقویٰ کی کشتی اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس سے مواظبا رہی اللہ تعالیٰ
 سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ساحل تک مجھے سہارا سے پار
 کر دیجئے اور آپ سے ہم کیوں فراد کر رہے ہیں؟ اس لئے کہ آپ
 ہی کی قدرت ہے جس کا دست قدرتِ شکی میں بھی پہنچا ہوا ہے
 اور سمندروں میں بھی پہنچا ہو سے اس لئے بحرِ مویا پر جہاں بھی
 کوئی آفت آئے گی ہم آپ ہی کو پکاریں گے یونہی ہر جگہ آپ کی
 قدرت کام کر رہی ہے۔ کوئی سمندر کی گہراں میں ڈوب جائے تو اللہ
 تعالیٰ کی قدرت اس کو صحیح سلامت نکالنے پر قادر ہے جس طرح

حضرت یونسؑ میں اسامہ و مچھلی سے نکل گیا اور ان کو لے کر بھاگی
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مچھلی! میرا بندہ یونسؑ تیری خوراک
نہیں ہے۔ میں نے تیرے پیٹ کو ان کے لئے قید خانہ بنایا ہے، وہ
تیرے پاس مانت ہیں، ان کی حفاظت تیرے ذمہ واجب ہے۔
خبردار! ان کو پریشاں مت۔ اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے معدے کا نعل
راک دیا چنانچہ وہ صحیح سلامت رہے اور سمندر کی تہہ میں جب مچھلی
نی تو سمندر کی آنکریوں کو حکم دیا کہ اسے کٹریو تو پڑھر

لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

تاکہ میرے پیغمبر کو پتہ چل جائے کہ میں وقت مجھے یہ وظیفہ پڑھنا
ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہ و۔ پس اب اللہ اپنی اس قدرت
کے صدقہ میں جو بحر و بر پر محیط ہے آپ ہماری کشتی ایمان، تقویٰ
کو سامتی سے پار نکال دیجئے۔

اے کریم و اے رحیم سرمدی

درگذر از بدستگالاں ایں بدی

اے کریم اور اے رحیم سرمدی یعنی ہمیشہ رحمہ کرنے والے۔ اے
اللہ آپ ہمیشہ کریم ہیں اور ہمیشہ رحیم ہیں، ایسا کہیں ہے کہ آپ کا
کریم کبھی آپ کی ذات سے الگ ہو جائے اور آپ کی رحمت کبھی آپ

کی ذات سے لگ ہو جائے لہذا جیسے لوگ مجھے سہتا چاہتے ہیں اور میرے بارے میں برائی کی سوچ رکھنے والے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رہنا یعنی مجھ کو ان کے حواس نہ فرما یونکہ حس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔

اے بدادہ رایگاں صد چشم و ہوش
نے ز رشوت بخش کردہ عقل و ہوش

اِنَّ رَشُوْتَ فُتْرًا لِّاِيْكَ رايگاں معنی میں مفت کے ہے۔
مولانا رومی بارگاہِ خد وندی میں عرصے کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ہم کو آنکھیں اور کان مفت میں دے دیے اور آنکھوں کی چٹائی اور کان کی شنوائی کی طاقتوں کے حواس بھی آپ سے ہمیں مفت میں دئے ہیں اور عقل و ہوش بھی ہم کو مفت میں عطا فرمادئے جن کی بدولت ہم بھلے برے کی تیز کرتے ہیں مرنہ اور عقل صحیح نہ ہو تو آدمی جانور سے بدتر ہوتا ہے اور آپ نے ان نعمتوں کا ہم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں کیا نہ ہمارے ماں باپ سے مانگا کہ تم ہمیں تنہا پیسہ دو یا تنہی عبادت کرو، یا اتنا صدقہ خیرات رہا تب میں تمہیں اور دوں گا، اور اس کو آنکھیں اور کان دوں گا۔ اے کریم آپ نے اپنی مخلوق پر بدون معاوضہ نفاست کی بارش فرمادی کیونکہ آپ احتیاج سے پاک ہیں اور ساری مخلوق آپ کی محتاج ہے۔ آپ اپنی

مخلوق پر کرم فرماتے ہیں اور مخلوق سے مستغنی ہیں۔

پیش ز استحقاق بخشیدہ عطا

دیدہ از ما حمد کفران و خط

اے اللہ آپ ہمارے پیدا کرنے سے پسے جانتے تھے کہ ہم کیا کیا کرے والے ہیں، کیسی کیسی نالائقیوں اور جیسے جیسے گناہ ہم کریں گے لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی عطاؤں سے ہمیں محروم نہیں فرمایا اور استحقاق کے بغیر ساری چیزیں عطا فرمادیں۔ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ نوکر آئندہ ہم سے بے وفائی کرے گا یا حیثیت کرے گا یا بخلت کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کوئی حمایت نہیں کر سکتے نہیں اے اللہ آپ کو ہماری تمام نا اہلیوں کا علم تھا اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا تو سب کچھ علم کے ہوتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہوئے گا، عورتوں کو نرمی نظر سے دیکھے گا، نماز میں سستی کرے گا آپ نے ہمیں چٹائی، شٹروانی وغیرہ بے شمار نعمتیں بخش دیں۔ آپ کا کتنا کرم ہے کہ ہماری تمام مافوقیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ایمان سے نوازا اور نہ کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو کے ہاں پیدا کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ رام پرشاد کے ہاں پیدا ہوتے تو ہم لوگ بتوں کو چرچا رہے ہوتے اور کسی چمار کے یہاں ہوتے تو سوو چر رہے ہوتے۔ اے اللہ آپ کے بے پایاں

میں، کرم کا صدقہ ہے کہ ہماری ماحولیات کا علم ہوتے ہوئے بھی
اپنے فضل و کرم کی ہم پر بارش فرمادی۔

اے عظیم از ماحولیات عظیم
تو توانی عفو کردن در حرم

اے اللہ اگر ہمارے گناہ عظیم ہیں تو آپ ہمارے گناہوں سے
میں زیادہ عظیم ہیں۔ ہمارے گناہوں کی عظمتیں آپ کی عظمتوں
سے کوئی نسبت نہیں رکھتیں۔ چاہے زمین و آسمان ہمارے گناہوں
سے بھر جائیں نیکی آپ کی عظمتوں کے سامنے وہ ایک سرو کے
برابر جی نہیں کیونکہ آپ کی عظمتیں محدود اور ہمارے گناہ
محدود ہیں اور کثیر محدود کبھی غیر محدود کے سامنے یک بے حقیقت
اقلیت ہوتا ہے۔ جس اثرِ حرمِ تعب کے اندر بھی ہم سے کوئی گناہ
عظیم ہو جائے تو اے اللہ آپ اس کو بھی معاف کرنے پر قادر
ہیں کیونکہ بڑے سے بڑا گناہ بھی آپ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا
اس لئے آپ اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ قادرِ مطلق
ہیں۔ سبحان اللہ! یہی راہی سے بعدِ حق کی یہ عظمت بیان کی۔

درسِ دلالتِ رُفوس

د میں ہر رشتہ کو جانیں اور نہایت دور نہرت
بعد مریش ہر مقام رہتا وہاں ہر شے کھنکھاتی ہے

مازِ حرص و آرز خود را سوختیم
وہیں دعا را ہم ز تو آموختیم

ارٹاد لڑ لڑایا کہ مویات روی ہرکار حق تعالیٰ میں
عرض کرتے ہیں کہ اے خدا ہم نے حرص اور طمع اور شہوتوں سے
خود کو سوخت کر دیا یعنی ہم نے لالچ اور شہوت اور نفسانیت سے اپنے
کو جلا کے خاک کر دیا۔ کیونکہ ہر گناہ سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ م
گنہگار تر ہوتا رہتا ہے، اے چین رہتا ہے۔ اسی لئے حضرت صالح علیہ السلام
محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے ۔

اُف کتن ہے تار یک گنجوار کا حام
انور سے معمور ہے ابر کا حام

گنہگاروں کی دنیا میں قدر ندھیری ہے اور اللہ نے نیک بندوں کی
دنیا انوار سے بھری ہوئی ہے ۔

شاہوں کے سروں میں تاجِ کُرال سے دروسا اکٹا رہتا ہے
اور اہلِ صفا کے سینوں میں اک نور کا دریا بہتا ہے

اہلِ تقویٰ و اہلِ معصیت دونوں کے چہروں سے پتہ نہ جاتا
ہے کہ اہلِ تقویٰ کے دوس میں سکون و اطمینان کی سلطنت ہے اور
اہلِ معصیت کے دلوں میں بے سدنی اور بے چینگی کا رنج ہے۔
عاشقینِ خدا اللہ تعالیٰ کے نور میں غرق ہیں اور اہلِ روناٹک ہے
چینی کے کمرِ اناٹاٹک میں غرق ہیں۔ جنہوں نے نفس کی بات مانی
انہیں پل بھر کو چین نہیں ملتا۔ اسی کے مولانا راوی فرماتے ہیں کہ
اے اللہ! نفس نے ہم کو جلائے حاکِ مردمانیگیں یہ دعا بھی ہم نے
آپ ہی سے سیکھی ہے کہ۔

وَمَا ظَلَمَ الْمَسَاوِينَ لَمْ تَغْفِرْ لَهُ

وَتَرْحَمُ الْمَكْرُوفِينَ مِنَ الْحَاسِرِينَ

(احقر جامعِ عرص میں کرتا ہے کہ مندرجہ ذیل موقوفہ حضرت
مرشدی دمت برکاتہم نے جریدہ ری یونین خاندانِ اہلِ حق
سینٹ جے میں ۳۰ جون ۱۹۹۸ء کو بیان فرمایا۔) ادبِ ری یونین کی
دعوت پر حضرت مرشدی دمت برکاتہم کا یہ پانچویں سفر تھا۔ اس
مضمون کو سن کر بعض بڑے علماء جو اس وقت وہاں موجود تھے وجہ
میں آگئے اور فرمایا کہ اس آیت کی ایسی تشریح نہ ہم سے کہیں

دیکھی نہ سنی۔ لہذا موضوع کی مناسبت کی وجہ سے یہ مضمون یہاں شامل کیا جاتا ہے۔ (جامع)

جب کوئی بادشاہ خود معافی کا مضمون بتائے تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے اور ہماری بگڑی کو ہٹانا چاہتا ہے۔ اسے اللہ آپ احکم الی کمین ہیں، سلطان السلاطین ہیں آپ کا یہ معافی کا مضمون ہازل فرما گیا۔ آپ کی طرف سے اعلان ہے کہ قتل نہ کرو تمہاری بربادی کی وجہ کو یعنی تمہاری وجہ تخریب اور منہجے بربادی کو ہم اپنے ارادہ فقیر کے نقطہ آغاز سے درست کر سکتے ہیں، ہم سو برس کے کافر اور ڈاکو کو پل بھر میں ولی اللہ بنا سکتے ہیں۔

جوش میں آئے جو دریا رزم کا

کبر صد سالہ ہو نخر اویا

جس دنسای میں آپ نے اپنی محبت کا رس گھول دیا، دہا کہا، کر اپنی محبت کی چھری سے ہمیں زنج کر دیا کہ اسے خدا سو میں تمہارا پالنے والا ہوں، کہیں اپنے پالنے والے کی بھی نافرمانی نہ جاتی ہے اپنے پالنے والے کی نافرمانی کرنا انتہائی بے وفائی، بے غیرتی اور کمینہ پن ہے، تم کہتے بے غیرت ہو کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کرتے ہو اور دہا کھی مشکل ہے اور کھی مشکل وہ کھی ہے جس کے افرار متفاوت المراتب ہوتے ہیں۔ لہذا سر شخص کا دہا الگ الگ ہے۔ اولیاء

صدیقین کا دینا الگ ہے، عام مومنین کا رب الہ ہے، نبیوں کا دینا الگ ہے، یہ ایک کا دینا اللہ اس کی ندامت کے الہ الگ ہو گا اور ہر شخص کی ندامت بقدر اس کے تعلق اور محبت کے الہ ہو گی۔ اللہ تعالیٰ سے جس کو جتنا شدید تعلق ہو گا اتنی ہی شدید ندامت اس کو ہو گی اور جتنی شدید ندامت ہو گی قلب کی اتنی ہی گہرائی سے اس کا سا نکلے گا۔ ہذا ربنا کے اقربا متفاوتہ الہ رب الہا۔

اور ربنا ظلمنا اللہ تعالیٰ کے ہم انہوں کے سے افسوس فرمایا ہے یہ ملائکہ کے لئے کہیں ہے کیونکہ ان سے خطا نہیں ہوتی، وہ معصوم نفرت ہیں لہذا یہ ہمارے لئے بڑا دردناک بابا آدم علیہ السلام عطا فرمایا۔ غنیمتوں کے لئے معافی کا یہ سرکاری مضمون ہے جس کے ایک ایک غلط کام پیدا ہے ورنہ مجرم کو سخت الفاظ میں ڈالتے ہیں کہ معافی مانگ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا سے سمجھایا ہے کہ تم سے خطا ہو جائے تو کہو رب سے توبہ پڑے والے۔ ان کلمات استغفار میں ہی تمہیں ہمارا پیار مل جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں ہے کہ رب سکھاتا کہ اپنا رشتہ بتایا کہ ہم تمہارے کیا کہتے ہیں ورنہ اللہ اللہ بھی کھ سکتے تھے لیکن یہاں دینا سکھایا تاکہ میرے بندوں کو معافی کی امید ہو جائے کیونکہ پائے والا جلد معاف کر دیتا ہے جیسے ماں باپ بچوں کو جلد معاف کر دیتے

ہیں۔ دبا سکھا کر اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید دے دی کہ تمہارے بچے، تمہاری جہد معافی ہو جائے گی۔ اب ہمیں تم کو معاف کرنا نہ ہوتا تو ہم تم سے دبا نہ کہہ دیتے۔ جب باپ اپنے بچے کو سکھائے کہ وہ بچہ ہو نہ اسے میرے ابو مجھے معاف کر، مجھے تو معصوم بنائے۔ باپ کا ارادہ معافی ہی دینے کا ہے ورنہ سزا کا یہ عنوان نہیں ہوتا۔ اگر باپ بیٹے کو ڈنکے لگاتا چلتا ہے تو یہ نہیں سکھاتا کہ ہو یا ابوی بندہ دوزخ کا کہ ظہیر ناگت بھی تیرے پٹن لگاتا ہوں۔ یا ابوی سکھاتا دیکھ کہ باپ کی شفقت ہی اور دبا سکھاتا دیکھ کہ حق تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے نزول کی۔ لہذا یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ سکھانا کہ مجھے صرف اللہ نہ کہو، خدا رب بھی نہ کہو بلکہ کہو دبا اے ہمارے والد، یہ پیار کا جملہ دیکھ لیں کہ باوجود تمہاری خطاؤں کے اب ہم تمہیں پیار کرنے والے ہیں، مہربان گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اب تمہیں اپنا پیرا بناسے والے ہیں۔ دبا سکھا کر گناہوں سے معافی بھی دے دی اور دبا کا مزہ اور نیک بھی دے دیا۔ گناہوں کو مزہ دے دے کر معافی دے رہے ہیں ورنہ مزہ دینا اللہ تعالیٰ کے فرض واجب نہیں۔ فضل و احسان گناہوں کو معافی کا سرکاری مضمون ایسا دیا کہ میرے بدوں کو دبا کہنے کا مزہ بھی آجائے۔ جب سوئی بچہ کہتا ہے کہ میرے ابو تو کیا اس بچے کو مزہ نہیں دیتا، تو میرے ربا کہنے میں کیا

بندہ کو مزہ نہیں آئے گا؟ دہسا ہے کا ۷۰ لک ہے ظلم ہے کا مزہ
 الگ ہے، افسوس ہے کا مزہ الگ ہے، جو بھی یات آواں گا جو میرا
 مالک میرے دل کو مٹا فرما رہا ہے۔ ہر ہر خط میں مزہ ہی مزہ ہے
 مزے کا سمندر بھرا ہوا ہے، محبت کا ریں بھر ہوا ہے۔ کیا ہوں کیا
 کریم مالک ہے کہ اپنے شہکار بدوں کو معافی کا تخت مضمون مارا
 نہیں فرمایا بلکہ استغفار کے کلمات میں بھی لطف اور مہربانی اور نرم
 و در پیار سے ارحم الراحمین نے رکھ دیا۔

پہلے دہسا سے اور اس کے بعد ظلم سے ہمارے اعترافِ غلطی کو
 اور غمیں کر دیں، ہماری ندامت کو اور زیادہ کر دیا کہ تم اپنے پائے
 والے کی نافرمانی کرتے ہو، جس کی روٹی کھاتے ہو اسی کو ناراض
 کرتے ہو۔ جس کی روٹی سے تمہارے جسم میں خون بنتا ہے، خون تو
 دل تھا سینہ ابی خون تمہاری آنکھوں میں نور سے تہیل ہو گیا،
 کانوں میں وہی خون قوتِ سامع سے تہیل ہو گیا، ناک میں وہی
 خون قوتِ شامہ بن گیا، زبان میں وہی خون قوتِ لائقہ بن گیا،
 سفید ہاتھوں وہی خون سفیدی آتا ہے اور کالے ہاتھوں کو سیاہی آتا
 ہے اور تمام اعضا میں جانِ انسانی قوت میں تہیل ہو جاتا ہے۔
 میری رائیں سے تمہارے جسم کے کارخانہ میں قوتوں کا خزانہ پیدا
 ہو رہا ہے اور میری روئیں کھا کر تم میری ہی نافرمانی کرتے ہو ہوا
 کہو دہسا ظلم سے ہمارے پائے والے آپ ہی کی ربوبیت سے ہم

جیتے ہیں اور آپ ہی کی رہبریت سے ہم جینے کی طاقت پاتے ہیں۔
 پس ہم خام ہیں۔ کتنے سخت ظلم میں کہ بچے پائے والے کی راہیں
 کھار اسی کی سرمنشی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مگر اپنے پائے
 والے سے اپنے ظلم کا اعتراف نہ ہو۔ اس استغفار میں بھی بات نہیں
 ہے، مزہ ہی مزہ ہے کہ پہلے دہساکھنے کا مزہ لوگوں کو ہم تھمرے یا
 لیتے ہیں اور کم نہ سنی نافرمانی کی سے پھر ظلم کا مزہ، دلوں
 اس اعتراف ظلم میں بھی مزہ ہے۔ یا ہوں مل حشر سے پوچھو کہ
 عاشقوں کو اپنی خطاؤں کے اعتراف میں اور محبوب سے جانی مانگنے
 میں کیا مزہ آتا ہے۔ امدتوں ہم شہبازوں کو یہی مزہ دھڑھڑا رہے
 ہیں کہ کہو ہم بڑے ظالم اور نافرمان ہیں کہ آپ جیسے پائے والے
 مالک نو نادر اس سر رہے ہیں۔ ظلم سے پہلے اپنی عظمت رہبریت میں
 کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی ندامت کو زیادہ قوی کر دیا
 کہ بچے پائے والے کی نافرمانی کرنا نہایت غیر شریفانہ حرکت
 ہے۔ رہا کی وجہ سے ہمارا ظلم بھی قوی ہو گیا، ہماری ندامت کو
 بڑھا کر قرب ندامت کو بھی بڑھا دیا کیونکہ قرب ندامت بقدر
 ندامت اور نرمی رحمت بقدر ندامت ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ ندامت
 ہوگی اتنا ہی زیادہ تجہیلات مغفرت اور تجہیلات رحمت کا فروں ہوگا۔

پس سوائے یہ ہے کہ ظلمت کیوں نہیں سکھایا ظلمت کیوں
 سکھایا۔ تو جواب یہ ہے کہ کبھی کبھار ماحرموں کو دیکھ کر گناہ آتی ہے،

کبھی رہاں ان سے باتیں کر کے یا حرام غذا چکھ کر شہکار ہوتی ہے ،
 کبھی کان نامحرموں کی آواز سن ۔ یا کانے سن کر مد ، لیتے ہیں ، کبھی
 ہاتھ حسینوں کو چھو کر مجرم ہوتے ہیں ، کبھی پاؤں ان کی نگلی میں جا
 کر حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں غرض جمیع اعصاں ہم ظلم
 کرتے ہیں تو ظلم کا حکم اس لئے دیا کہ گویا ہمارے جمیع اعضاء مل
 کر معافی مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پاتے اے ہمیں معاف
 کر دیجئے۔

اور اعصا میں ایک معرفت عطا فرمائی کہ منہ کر کے تم نے
 ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ تمہارے ظلم اور تمہارے گناہ کا نقصان تمہیں کو
 پہنچے گا۔ ساری دنیا کافر، سرکش اور نافرمان ہو جائے تو اللہ کی عظمت
 میں ایک ذرہ کمی نہیں سکتی اور ساری دنیا ایمان لائے کہ سجدہ میں گر
 جائے تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے
 گناہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہذا ہمیں معاف کرنا ہمارے
 لئے کچھ مشکل نہیں۔ معاف کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے جس کو کوئی
 نقصان پہنچ جائے ہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس نیت
 کی تفسیر کرتی ہے یا من لا تقصوۃ الذنوب ۔ وہ ذات جس کو
 ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے ولا تنقصۃ المغفرۃ اور
 ہمیں بخش دینے سے جس کے خزانہ مغفرت میں بولی کی نہیں آتی
 فاعفونی ما لا بصیرۃ ہذا میرے گناہوں کو جو آپ کو کچھ مسخر

نہیں معاف کر دیتے وہب لی ما لا یقضک اور آپ کی مغفرت کا وہ خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہمیں بخش دیجئے۔

پس انفسا سے ہماری ندامت کو دور پھارایا کہ گناہ سے تم نے اپنے ہی نقص کیا نہ اب کہو و ان لہم نغفرلہ اور آپ ہمیں نہیں معاف کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے۔ ہمارا کوئی نیکارہ بھی نہیں ہے، آپ کے ار کے سوا کوئی ور درازہ بھی نہیں ہے۔

و ان کان لا یرجو الا محسن

فمن ذ الذی یدعوا و یرجوا المعجرہ

گر تھوکار ہی آپ سے امید رکھ سکتے ہیں تو کون سے وہ ذات جس کو مجرم اور گنہگار پکارے۔

نہ بجٹے سوا نیک کاروں کے اگر تو

نہیں چائے بندہ گنہگار تیرا

اس کے بعد و توحصا کا مزہ لوؤ کہ مغفرت کے بعد سزا سے توجیح گئے لیکن سز سے بچنا کافی نہیں، ہم آپ کی رحمتوں کے بھی محتاج ہیں، ہم پر عنایت بھی کیجئے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ جاؤ معاف کر دیا لیکن شرور اب کبھی میرے سامنے نہ آتا تو بغفلان کا ہو گیا لیکن توحصا نہیں ہوا۔ توحصا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ تم میری عنایات کے بھی محتاج ہو۔ اگر میں خالی تمہاری سزاؤں کو

معاف کر دوں لیکن اپنی رحمتوں سے محروم رکھوں تو بھی تمہارا کام نہیں بنے گا۔

حکیم و دستِ توانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت میں چار نعمتیں پوشیدہ ہیں (۱) گناہوں کی اجب سے ہماری توفیق طاعت آم ہو گئی تھی، عبادت کا مزہ چھن گیا تھا لہذا اب دین طاعت کو دوبارہ جاری فرما دیجئے اور (۲) فراخی معیشت بھی عطا فرمائیے تاکہ گناہوں کی اجب سے روٹی میں کمی آجائے، رزق میں برکت نہیں رہتی اور (۳) بے حساب مغفرت فرمائیے اور (۴) دلوں میں نصیب فرمائیے۔

دورِ حاضرِ سکوی نے بھی روح المعانی میں رحمت کی عیسب و غریب تفسیر کی ہے کہ جب گناہوں کی معافی ہو گئی اور ہمارے گناہ کے آثار، شواہد ختم کر دیئے گئے اور مغفرت بھی ہو گئی اور سارے گناہوں کو اللہ نے مخلوق سے چھپا دیا اور نیکوں کو ظاہر فرمایا لہذا اب ہم پر اپنی رحمت کا رون بھی فرمائیے تفصیل علیہا اصول الالاء مع استحقاقا بالانہاس العقاب (روحِ پلے ع) ہم پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش فرمائیے باوجود اس کے کہ ہم طرح طرح سے عذابوں کے مستحق تھے جیسے چھوٹے بچے کی جب معافی ہو جاتی ہے تو باپ سے کہتا ہے کہ اب مجھے تانی بھی دیجئے، سائیکل بھی دیجئے، کپڑوں کی سر بھی کر دیجئے۔ یہی طرح بندہ سب نہیں سکھ رہا ہے

ہیں کہ جب میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور تمہاری مغفرت فرما دی اور میں تم سے خوش ہو گیا تو اب مجھ سے مانگو کہ اپنی رحمتوں کی ہم پر بارش فرما دیجئے۔

وَاللّٰهُ مَغْفِرٌ لِّمَا وَتُوحَمَّا كَے ایک جسد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے غیہ اللہ سے کاٹ دیا کہ سارے عام سے نا امید ہو جاؤ۔ اگر ساری دنیا تمہیں معاف کر دے تو تمہارا ذمہ برابر فائدہ نہیں۔ جب ہم معاف کریں گے تب تمہاری معافی ہوگی۔ میرے سوا اور کون تم کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر مریدہ جیوں جہنم سب مل کر ستمی کونسل میں اعلان کر دیں کہ فلاںے مجرم کو معاف کر دیا گیا تو یہ تمہاری معافی ہو جائے گی وَ مَنْ يُغْفِرِ الذُّنُوبَ اِلَّا لِلّٰهِ اللہ نے سوا کون ہے جو تم کو معافی دے دے۔

لہذا اللہ تعالیٰ سکھارہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر نہیں فرما میں گے تو لامتناہیہ پاؤں تھکیدے کہو لِنُكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم بہت زبردست خسارت میں پڑ جائیں گے اتنا بڑا خسارہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں لہذا ہمیں خسارہ والوں میں نہ کیجئے۔ معلوم ہوا کہ ایک قوم ایسی ہے جو خسارہ میں ہے اور اس کی دین و العصور انّ الانسان لَهٰی خُسْرٌ سے کہ سارے انسان خسارہ میں ہیں اور اس خسارہ سے مستثنیٰ کون ہیں اِلَّا الدِّیْنُ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جو ایمان لائے اور عمل صالح

کہا اور ہمارا گناہ عمل صالح کے خلاف ہے اور خسارہ والوں سے تعلق نہیں لوگوں کا ہے جو مومن بھی ہوں اور عمل صالح بھی کرتے ہوں اور دعوتِ الی اللہ بھی دیتے ہوں، تو اوصوا بالحق امر بالمعروف اور تو اوصوا بالصبر کی عن لکھ رہے سزا اے اللہ اگر آپ فی صحت مغفرت و رحمت ہم پر مہذوں نہ ہوئی یعنی اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو لکھو میں من الخسیرین ہم انہیں خسارہ والوں میں من حسیضہ بن کر داخل ہو جائیں گے یعنی اس خسارہ والوں کا جزا بن جائیں گے اور یقیناً ہر خسارے میں پڑ جائیں گے کہ کوئی ہمارا لھکانہ نہ ہوگا۔

اٹھا کر سر تہبار آستان سے

دیش پر گھر پریش آسماں سے

اور یہ کلام اللہ کی بدعت ہے کہ من الخسیرین فرمایا۔ اور صرف خسروں نازل ہوتا تو یہ بدعت پیدا نہ ہوتی من تعبصہ ہے اور الف لام استعراق کا ہے جس سے وہ تمام اقوام خسروں اس میں شامل ہو گئیں جن پر ان کے ظلم کے سبب عذاب نازل ہوا اس میں قوم لوط و قوم عاد و ثمود اور جملہ اقوام خسروں آگئیں جس کے معنی یہ ہوئے کہ سے رہ کر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم اس خائب و خاسر قوموں کا ایک جزا بن جائیں

کے تہہ السکوس میں الحسوس میں یا مزد ہے، ایک ماٹ کر بہ مزہ
 دوت و جیسے ونی بچہ باپ سے کہے کہ ابو آپ مجھے مٹا نہیں
 کریں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میرا اور سے کون۔ میں
 تو بہت حساس میں پر جفاں کا۔ لہذا کوشش کرو اور جان لیواری کا وہ
 کہ کوئی نہ ہو لیکن پھر بھی مجھ نے کچھ خطا بر بنائے بشریت ہوگی
 مذہبِ ظلمہ کی رٹ کاٹے رہے یہ کہ ہماری ہر سانس بھرم
 ہے۔ مذہبِ حق کی عظمت میرے محدود ہے اور ہمارے طاقتِ اطاعت اور
 طاقتِ تقویٰ محدود ہے۔ تو محدود طاقتیں غیر محدود کا حق کیسے
 برحق ہیں اس لئے ہماری ہر سانس ربِ ظلمہ کی محتاج ہے۔

حرمت اس کے دعا سمونختی در چنین ظلمت چراغِ افروختی

اے اللہ آپ کے اس فضل کی حرمت کا صدقہ کہ آپ نے
 قرآن پاک میں دعا مانگنا سکھا دیا اور دعا سکھا کر ہمارے سناہوں نے
 اندھیروں میں آپ نے امید کا چراغ روشن فرمایا۔

دشگیر و رہنما توفیق وہ جرم بخش و عفو کن بخشگر

اے رب ہماری مدد فرمائیے اور صراطِ مستقیم یعنی صحیح راستہ

دکھائیے اور اعمال صالحہ کی توفیق سٹا فرمائیے یعنی جو اعمال آپ کی منزل سے قریب کرنے والے ہیں ان پر عمل کی اور جو آپ سے دور کرنے والے ہیں ان سے بچنے کی راہ کو آسان فرما۔ مثلاً، اگر محدثین نے توفیق کی تمیں تعریفیں لکھی ہیں یہ۔

[۱] توحید الاسباب نحو المطلوب الحیر۔ توحید وجہ سے جس کے معنی ہیں چہرہ سامنے کر دینا یعنی خیر کے اسباب سامے آجائیں جیسے کسی بزرگ کے پاس سے جانے لگے اور اس طرح یہ بھی اللہ وال ہو جائے۔ یہ ہے خیر کے سبب پیدا ہونے کی ایک مثال۔

[۲] تسہیل طریق الخیر و تمسید طریق الشر یعنی خیر کے راستوں کو آسان کر دے اور گناہوں کے راستوں کو مشکل کر دے مثلاً کسی خانقاہ یا مسجد کے پاس کسی کو گھر مل جائے اور یہاں سے دین باتیں سننے کی توفیق ہو گئی اور کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو گئی تو نیک کامی کو آسان ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ خیر کے راستے پیدا فرمادیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی گناہ کے راستے پر چنا چڑھتا ہے لیکن اس میں پریشانی آجاتی ہے جس سے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شر کے راستوں کو مسدود کرنے کی مثال۔

[۳] خلق القدرۃ علی الطاعة یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے نئے قوت پیدا کر دے۔ یہ تینوں تعریفیں مولانا سید اعجاز علی صاحب

رحمت اللہ علیہ کے کی ہیں جو ریو بند کے بہت بڑے عالم تھے۔

مہالاکا رامی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ بد آدمی بھیجے۔
 آپ بد کرنے والے اور راستہ دکھانے والے ہیں اور میرا تھوڑا
 تر مزل تک پہنچا بھی دیجئے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے،
 میرے جرائم کو بخش دیجئے اور میرا نفس آپ کی راہ میں مشکلات
 پیدا کرتا ہے آپ ان کو دور فرما دیجئے۔

اے خدا ایسا بندہ را رسوا مکن
 گر بدم من سر مکن پیدا مکن

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
 حضرت حاجی احمد صاحب صاحب جہان کئی رحمت اللہ علیہ سے عیش کی غماز
 سے بعد یہ شعر پڑھنا شروع کیا اور ساری رات حرام کعب میں اس کو
 پڑھ پڑھ کر روتے رہے یہاں تک کہ فجر کی آذان ہو گئی۔

اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا اس بندہ کو رسوا نہ فرما دیجئے
 اگرچہ میں ناگوار گنہگار ہوں لیکن میرے گناہوں کے بھید کو اپنی
 مخلوق پر ظاہر نہ کیجئے۔ میرے عیوب کو اپنے رحمت میں
 چھپائے رکھئے۔

اسے خدائے راز دان خوش نمن عیب کار بد ز ماں پنہاں مکن

اسے بعد آپ ہمارے راز کو جانتے ہیں اور آپ خوش نمن ہیں
یعنی آپ کے کلام کا ایسا کہنا ہے، ہمارے لئے سے کاموں سے عیب و
ہم سے پوشیدہ نہ کیجئے بلکہ ہمارے کاموں کی برائی آپ اپنے سہل
میں مثال کے درپہ جو حقیر خوف و غلط کے پیدا نہ ہوا
اس میں ہاں دیتے۔ غلط فہمی سے متعلق باتیں کہیں کہیں
صرف آواز نہیں آتی ورنہ دس میں ہم وقت باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ
یہ کمرہ یہ نہ کمرہ یہ کام اچھا ہے، وہ کام برا ہے۔ جس سے بعد آپ
کا کلام الفاظ و حروف کا محض نہیں، بلکہ کاموں کی نہانی آپ
ہمارے دس میں دلتے رہتے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ۔ ایسا نہیں
چھپی گئے کہیں۔ جب اسان پر مذاپ آتا ہے تو گناہ اچھے گئے گئے
ہیں۔ مگر رومی نے کتنی پیاری دعا لگی ہے کہ گناہوں کو نہ
ہم سے پوشیدہ نہ کیجئے یعنی رومی کو نہ الہی کے طور پر اکھاہ ایسا
نہ ہو کہ ہم گنہوں کو اچھا سمجھیں گئیں جیسے گاہ جاہن میں مانی
ہمیں گونہ کا قطرہ اندر آجہاں کوں نظر تو نہیں آتا نہیں گاہ
جاہن بھانے کے بعد پھر وہاں کام آجہاں سے اور دست پر دست
شروع ہو جاتے ہیں گویا دست بدست جنگ کا عالم ہوتا ہے جس پر

میں نے اس کا ایک شعر کہا ہے کہ ۔

دست بدست جنگ کا خام

کیا غصہ کا جمال گویا تھا

میر نے یہ دو دست ڈاکٹر تھے ۔ کہنے لگے کہ جن دنوں میں الہ آباد میں پیش کش کاغذ میں پڑھ رہا تھا ، میر کی اس نے میر سے بے خستہ چکا کر بھیج دیا۔ کاغذ کے ٹکڑوں نے میر کی فیہ موجودگی میں مالہ توڑ کر میر خستہ کیا یا تو میں نے بل میں کہا کہ چھ بد ۔ لوں گا ۔ لہذا میں ہاب جا کر آئی اور ہاب جا کر میں انٹرنیشنل سے نا اہل سے میں گئے کا ایک قطرہ عرق اب آیا ۔ کاغذ کے ٹکڑوں کے منہ کو ترانہ دیا ، رکھا ہوا تھا ، چاموں کو دیکھ کر خون کے مزے لگے ۔ خستہ ہاتھ ہاب جا کر آئی تو گئے لیکن برجستہ دست آئے گئے ۔ ہاب دانا لے کر دوڑ رہے ہیں ۔ میڈیکل کاغذ کے پر نہیں لے جو میں کہ یہ لوٹ لوٹا لے کر دوڑتے ہیں اور وہاں آ کر نہیں پڑتا خستہ نہیں پاتے کہ دوبارہ دوڑتے ہیں ، اس نے کلنٹ کو نوں کیا کہ میر نے کاغذ میں بیٹھ بچھل گیا ہے ، فوراً سیٹھ سفیر کو بھیجا ہے ۔ منہ میٹھ آفیسر الہ دو لے کر دوا دوا یا لیکن وہاں سینہ کہاں تھا خیر اور ہی معاملہ تھا ۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس سے بعد وہ اپنے گھبراہٹ میر تالے کے رکھا کرتے تھے لیکن پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ

ان کی وہ چیز چھوے۔

اسی طرح جب شہوت کا عہد ہوتا ہے تو شہوانی لذت کے سامنے اس کا نقصان اور ہوائی نظر نہیں آتی۔ اسی لئے مولانا دوا فرما رہے ہیں کہ۔ اے اللہ گناہوں کی یہ کیوں کو ہم پر ظاہر فرما دیجئے تاکہ گناہوں سے بچنا ہمیں آسان ہو جائے۔

اب دعا کرو کہ یا رب اے میں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا دور رس جو ہمارے بزرگوں نے دیا احترام نے اس کی عقل کی ہے آپ اپنی رحمت سے اصل کی برکت سے اس میں فیض اور ثرا اور برکت ڈال دیجئے۔ ہم سب کی روحوں کو آپ پر فدا کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری ہر سانس کو اپنی ذات پاک پر لدا ہونے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی کو قیمتی بنا دیجئے، ایک سانس بھی اپنی بارگاہی میں ہمیں نہ گزارنے دیجئے اور ہماری زندگی کو حقیر اور ناپاگل نہ کیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہ کر کے دنیا میں جانور سے بھی زیادہ بدتر نہ بناتے ہیں کیونکہ جانور کو آپ سے عقل نہیں ملتی، ہم کو آپ نے عقل دی ہے، پھر بھی ہم آپ کو ناراض کرتے ہیں۔ آپ کو اپنا بے مان کر، آپ پر ایمان لا کر بھی ہم آپ کی ناراضگی سے اعمال کی جراثیم کرتے ہیں۔ آپ اپنی رحمت سے اس مشکوٰۃ شریف کے درس کو قبول فرمائیے اور اس کی برکت سے مولانا رومی کی روحانیت کے صدقے میں ہمارا عشق کامل، اپنی محبت کامل ہمیں عطا

فرمایے: ہمارا دل اللہ والوں کا وہ بنا دیجئے، اسے اللہ اس سینہ میں
 اس میں دیجئے، پانی دل کو اللہ والوں میں رحمت سے بنا دینا آپ
 پر بوجھ مشکل نہیں۔ ہم آپ سے رخصت کرتے ہیں، اللہ کے
 اس والدہ والوں بنا دیجئے بلکہ ادویہ، صدیقین کی جو آخری مرحلہ
 تک پہنچا دیجئے کیونکہ تہذیبِ زندہ کی سے چند دن روئے ہیں، ہم
 سب کی حیات کو اللہ والوں حیات بنا کر اور اپنے دوستوں کو اپنے نام
 کی جو مدت آپ عطا فرماتے ہیں کہ جس سے امتِ اقصیٰ کی سلطنت
 میں لگائوں سے سر جانی ہے ہم سب کو اپنی محبت کی وہی محاسن
 عطا فرمائیے۔ اللہ، شیطان کی مدد سے نکال کر اپنی پوری فرما
 برداری کی زندگی عطا فرمادیجئے اور جامع اسلام کو اسے اللہ آبرو عطا
 فرمائیے۔ خلیج کی جنگ کو مسلمانوں کے لئے مفید بنادے، شر کو بھی
 نبی بنادے اور ظالموں کو، یہود، نصاریٰ و اور ہند کفر کو جو
 مسلمانوں کو تباہ کرتا چاہتے ہیں ان کے ظلم کے موافق سزا دے۔
 وما تقبل ما انک انت السميع العليم و صلی اللہ تعالیٰ علی حیدر
 خلیفہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

درود اچھا (درود)

۱۔ شہانِ عالم علیہ السلام ۲۲ درود کی شرح ۱۰۰ جلد ۱
۲۔ مشہور مقامات کا ترجمہ ۳۰۰ جلد ۱۰۰ جلد ۱

عیب کار نیک را منہ بہا
مانہ گردیم از روش سر در ہوا

ان شانِ شہداء کا ذکر مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو نیک اور اچھے کام ہیں انہیں ہم کو نرا امت دے دینی جیسے کام کو اچھا دکھائیے، ایسا نہ ہو کہ اچھے کاموں کو ہم برا سمجھنے لگیں، اور اسوے سے ہٹ کر گمراہی کے گرد و غبار میں نہ گمراہوں۔ پریشان ہو جائیں کیونکہ اگر آپ نے اچھے کاموں کو بدی نگاہوں میں اچھا نہ دکھایا تو نڈیشہ ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ کر گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک جائیں اور عمر بھر کی حیرانی و پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کیونکہ جب کسی شامت عمل سے اچھے کام بُرے نظر آنے لگتے ہیں تو اللہ والے، خانقاہی، حقیقی سریدی کو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے۔ اس کو اللہ دے اور ان سے تعقل نہ کرتے، اے بے وقوف معلوم ہوتے ہیں، وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے اور سچے اللہ والے اور جھوٹے پیر اس کو یک ہی سے نظر

تے ہیں۔ اس کے نکتے لوگ شیخ کامل سے بدھان ہو کر ہر جا
 ہوئے میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
 مجھ سے فرمایا کہ ایک عالم یہ تھا کہ حکیم و دست نے میں میں تھیں
 کے اردو و خط کو عربی میں لکھتا جاتا تھا، یہ انتہائی قیادت کی بات ہے
 کہ اردو تقریر ہو رہی ہے اور اس کو عربی میں لکھتا جا رہا ہے تو اس
 کی عربی اور اردو میں کوئی فرق نہیں تھا لیکن یہ شخص سے بدھان
 و دور تنخواہ بڑھوانے کے لئے درخواست دی۔ حضرت نے فرمایا کہ
 مئی کل یہ جو موقع نہیں ہے۔ بس بدھان ہو گیا کہ وہ تو پانچ روپے
 کا ناشتہ کرتے ہیں، خمیرہ پات رہے ہیں اور ہماری تنخواہ نہیں بڑھ
 رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر شیخ کو اس نے ایسے بدتمیزی کے خط
 لکھے اور جو سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو لکھتے تھے نفوذ
 باعد وہ سلام اس نے مجدد زمانہ کو لکھا کہ السلام علی من اتبع
 الیہی سلام ہو اس پر جو بدایت کو قبول کرے۔ مثال پر یہ عذاب
 ایہ آخر انتہائی پریشانی میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ فاقوں سے بھاگوں
 مرنے لگا۔ حضرت نے اس دشمن کو بھی حد یہ بھی لیکن عالم نے
 واپس کر دیا، یہ ہے تکبیر۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ آخر میں وہ سر سے پیسے تک کوڑھیں ہو گیا۔
 اس لئے اپنے دینی سربے کے بارے میں بہت محتاط رہا اور دعا کرتے
 رہا کہ اسے خدا ہمیں اپنے مشائخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع

مرنے کی توفیق دے فرما۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَقُلُوبُهُمْ مُّشْرِكَةٌ بِمَا يَصَدَّقُونَا﴾^۱۔
 میرے نبی کی توفیق دے۔ یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ کی محبت کافی نہیں ہے۔ محبت کو توفیق کے ساتھ جمع کرو۔ مثلاً شیخ تو مشورہ دے رہا ہے کہ یہ کام اس طرح کرو اور مرید کہتا ہے کہ نہیں حضرت یہ اس صریح امر ہے۔ یہ بات توفیق کے خلاف ہے جیسے ڈالنے کے کہ یہ پھوس تم چوٹی کا ٹھنڈے کے بعد کھا اور مریض کہے کہ نہیں میں صول جاتا ہوں اس لئے بھی یہ کہتا ہوں۔ آپ بتائیے کوئی ڈاکٹر نے ساتھ یہ کرے گا؟ تو جس طرح دنیا میں ڈاکٹروں کی بات مانتے ہیں، دین نے معاملے میں اپنے شیخ کی بات کو مان لو۔

۱۱۱۱ کا یہ شعر اصل میں حدیث ثریف کی ایک دعا سے متعلق ہے یعنی اَللّٰهُمَّ اِنِّمَ الْبَاطِلُ بَاطِلٌ وَّ الْحَقُّ حَقٌّ وَّ اَللّٰهُ جَوَّادٌ اَتَّهَمِيْ بِاِسْتِغْنَاءِ عَنْكَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِكَ۔
 ہمیں چھوڑ دے اور الباطل باطل اور جو باطل اور بری چیزیں ہیں ان سے ہمیں۔ ادا دے یعنی جن چیزوں سے آپ خوش ہوتے ہیں بس ہماری نظر میں ان کو اچھا، حدیث ہے اور جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہماری نظر میں ان کو برا ادا دے کیونکہ

از شراب قہ چوں مستی وہی

نمیت ہارا صورت ہستی وہی

اے خدا جب آپ کسی حواس سے گناہوں کی مدام میں قہ و

نفسہ و شراب سے مستی دیتے ہیں تو فانی چیزیں اس کو بہت انہیں
معلوم ہوتی ہیں۔ یہ فانی حسین شکلیں اور کندے عمارتوں کو اپنے
اچھے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا ت سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز
ہے ہی نہیں اور یہ نقیب ابصار اس کی سابقہ نافرمانی و سرکشی کے
سبب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہیں کہ بے وجہ ان کو
غضب میں مبتلا کریں لیکن یہ اس کی مسلسل نافرمانی اور گناہوں و
سرا ہوتی ہے کہ اس کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے لگتا ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ شے ہے کہ ۔

گہر چوں کا بوسے نہاید ماہ را

گہر نہاید روضہ قعر چہ را

کا دوس کہتے ہیں ذرا فانی شکل کو۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فعل نہ ہو تو چاند جیسے
پہاڑی شکل نہایت ذرا فانی معلوم ہوتی ہے اور انہوں کا اندھیرا اس کو
باغ نظر آتا ہے۔ فساد و فحاشی کو اچھے معلوم ہوتا ہے اور اللہ
والے نے نظر آتے ہیں جیسے ابو جہل غبیث کو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کا چہرہ مبارک نمود باللہ نہ تھا تو در حضرت بوہرہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ دل اچھا تھا اس لئے فرماتے ہیں کہ مکان
الشمس تحوی فی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو حضور صلی

اللہ عیبہ دسلم کا چہرہ مبارک اتنا پیرا لگتا تھا کہ جیسے آپ کے روئے انور میں "قرب چل رہا ہو۔

اصل میں اس کی بدگمانی کی وجہ سے اللہ والے بُرے لگتے ہیں جیسے آپ عورت اپنے بچے کا پانچواں صائب سرری تھیں، انگلی میں "گوکھا" ہوا تھا کہ اس کو چاند نظر آئیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ تعجب کے وقت یہ بات کرتے وقت ناک پر انگلی رکھتی ہیں تو اس نے ناک پر ہوں انگلی رکھ کر کہا کہ اری بہن اس مہینے کا چاند تو برا بدبو دار لگا ہے۔ بات یہ ہے کہ اچھا عیب دوسرے میں نظر آتا ہے جیسے چور مٹھن کو چور سمجھتا ہے۔

مولانا رومی نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوطے نے تیل کر دیا تھا تو اس کے مالک نے غصہ میں اس کے ایک تھینر لگایا جس سے طوطے کے سر کے پر جھڑ گئے اور وہ گنجا ہو گیا۔ طوطے نے ناراض ہو کر بولنا چھوڑ دیا۔ ایک دن ایک شخص جو عمرہ کر کے آیا ہوا تھا، سفر منڈاکر، وہ واکاں کے پاس سے گزرا تو اس کو اچھا لگا۔ طوطے نے کہا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تو بے جی تیل کر رہا ہے اور تیرے سر پر بھی کوئی جھانپہ لگا ہے۔ جیسے اس طوطے نے اپنے اوپر قیاس کیا ایسے ہی اللہ کا ارمان ہو تو انسان اپنے ہزاروں سے بدگمان ہو جاتا ہے اور اس راہ میں اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے کیونکہ بدگمانی سے فیض بند ہو جاتا ہے جیسے کٹ اکٹ تک

ہو جائے تو پاؤں بادوں سے بجلی آتا بند ہو جاتی ہے اس لئے شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ سائیک کے دل میں اس کے اتنے مربی کی حقارت ڈال دے تاکہ یہ دین حاصل نہ کر سکے۔ پھر شیخ پر اس کو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بے موقع ذات دیتے ہیں، مصورت سے زیادہ مصروف کرتے ہیں وغیرہ اس لئے جب پہلے مان چکے کہ شیخ متقی ہے، اللہ والا ہے اور بزرگان دین کا صحبت یافتہ، خلافت یافتہ اور ان کا معتمد علیہ ہے تو جس طرح چاہے تربیت کرے۔ اس کے پاس ایسے رہو جیسے مردہ بدست زندہ۔ جب وہ اللہ والا ہے تو اس کا کوئی کام خداف شریعت نہیں ہوگا۔ اس کا نام ہے امدھی تقلید امین یہ امدھی تقلید بیداری کی تقلید سے فضل ہے کیونکہ اس کو غوثی الشیخ کا مقام مل رہا ہے۔ اس نے اپنی رائے کو شیخ کی رائے میں فنا کر دیا۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے کہ تم آج مغرب کی تمیں کے بجائے چار رکعات پڑھو تو ایسے شیخ کو دور ہی سے سلام کرنا ہوگا جو شیخ شریعت میں مداخلت کرے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ یہ کہدے کہ آج تکس چھوڑ دو یا وغیرہ کہہ کر وہ یا خانقاہ میں جھارو لگاؤ یا نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنا تو فوراً مان دے یا یہ کہدے کہ تم عصر چھوڑ دو، پہنے کو مٹاؤ تو یہ مت سمجھو کہ ہم کو فصد کرنے کا شرعی حق حاصل ہے۔ یا اگر شیخ کسی مرید کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ مشکوک ہے اور ساری دنیا سے متواضع رہے تو

سمجھو کہ شیخ کا ایک سرے صحیح ہے اور ساری دنیا کی تشکیصی غلط ہے۔ جو شخص شیخ کی تشکیص کو غلط سمجھتا ہے اور اس کی تجویز اور مشورہ پر عمل نہیں کرتا وہ اس رو میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ! یہ راستہ بہت نازک ہے۔ شیخ نے خدیف سر کے اس کا قلب بند نہ کر دیا، بکدر قلب شیخ سے باطن کا ستیاناس ہو جاتا ہے، دل و جان سے اس کے مشوروں پر عمل کرو۔ اثر کوئی ہات چٹیں بھی سرنی ہو تو نہایت ادب و اکرام سے کہو، اللہ سے دعا بھی کرو کہ کوئی ایسا عنوان و تعبیر زبان سے نہ نکلے جس سے اس کا دل دکھ جائے۔ اللہ والوں نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں کے خلاف خصوص اپنے مربی اور شیخ کے خلاف شیطان و سوسہ ڈالے تو مستفکار و توبہ شروع کرو کیونکہ کسی سابقہ مانرمانی و گناہ کی سز میں حق باطل نظر آئے لگتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ۔

چوں مقلب بود حق ابصار را

او بگرداند دل و افکار را

اللہ تعالیٰ مقلب ابصار بھی ہے اور مقلب قلوب و افکار بھی ہے یعنی جب وہ ہماری آنکھوں کی بصارت کو بدل سکتا ہے تو قلب کی بصیرت اور ہمارے افکار کو بدلنے پر بھی قادر ہے ہند امر ہماری

تو تہ فکریہ اور سوچ صحیح کر دیں تو اچھی باتیں ہمیں چھٹی گئی تھیں
ہیں اور بری باتیں بری نکلنے لگتی ہیں اور سوچ کو خراب کر دیں، وجہ
نہری شامت نمل کے تو بُری باتیں اچھی اور اچھی باتیں بری بننے
لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ذرا سی دیر میں جہنم میں پڑا ہوا
قرب کے عالم میں ہے اور ذرا سی دیر میں گناہ کی گتھرا کوسوں میں
پھسا ہوا ہے غول ہوائی کے ۔

سوئے آہوئے بھیدی تافتی خویش را در صید خو کے یافتی

یہ شخص ہرن کے شکار کے دروے سے نکلا کہ اتنے میں
یک جنگلی سور جھڑی سے نکل کر اس کو منہ میں رکھ کر چبانے لگا۔
وہ سوچتا ہے کہ اے خدا میں تو ہرن کا شکاری تھا لیکن آج مجھے جنگلی
سور چبا رہا ہے۔ یعنی میں نے تو اللہ کو حاصل کرنے کے لئے سوک
طے کرنا شروع کیا تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ کو نفس چبا رہا
ہے یعنی نفس نے مجھے گندے کاموں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس سے
وہ دُک ہو گیا ہو جائیں جو اللہ والا بنا چاہتے ہیں۔ وہ اگر نفس و
شیطان کی بات مانیں گے تو جس طرح ہرن کا شکاری جنگلی سور کے
منہ میں خود ہو کر ہرن کے شکار سے محروم رہتا ہے اسی طرح ایسے
ساکھین وصولی لی اللہ سے محروم رہیں گے۔ حق تعالیٰ کے تصرفات

مجھ سے اوست رہا چائے۔ مولانا روئی واقعی دنیا، امت میں سلطان
دار ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پس آتے ہیں کہ

تیر سوئے راست پرانیدہ

سوئے چپ رفت ست تیرت دیدہ

تم نے تیر، اپنی طرف کو، نہیں دیکھتے ہو کہ وہاں طرف
جا رہا ہے پھر بھی تمہیں خدا پر یقین نہیں سما۔ تم نے جو کوشش کی
تھی نتیجہ اس کے خلاف برآمد ہو رہا ہے لہذا اپنی تدابیر کی شکست،
ریخت سے اللہ کو پیچھو رہا ہے اور رہی تیر۔

مناجات

خدا ادا محبت ہی دے دے پشی رحمت سے
کے اختر خدا تمہ پر یہ دل اپنا بھر اپنا
نیں کب تک نفس دشمن کی غلامی ہے ہر سوا
تو کرے ایسے ناکارہ کو پھر بار دگر اپنا
پھر کر غیر سے دل کو تو اپنا غم کو ہم کو
تو فضل خاص کو ہم سب پر یا رب قائم کر اپنا

دوستی مناجاتِ روحی

۷ شعبان ۱۳۱۵ھ مطابق ۲۳ دسمبر ۱۹۹۷ء بمقام
نہار شاہ علامہ خاں مدنیہ اثریہ گشتِ توبہ ۲

دستِ منِ ایں جا رسید ایں را بہشت
دستمِ ندر شستنِ جانِ ستِ سست

اگر خدا فرمادیا کہ ۱۳ مولانا ربیع اللہ تعالیٰ سے عرض
کرتے ہیں کہ میرا تھ گناہ کے کاسوں میں موٹ ہو کر بچس ہو گیا،
اب آپ اپنے آپ عفو و مغفرت سے سے دھو کر پاک کر دیجئے
کیونکہ میں اپنی پاکی اور تزکیہ میں انتہائی کامل اور ست ہوں یعنی میں
نے تو گناہوں سے اپنے باطن کو ناپاک کر لیا اب آپ توفیق دے
دے کہ اور اپنی رحمت سے معاف فرما کر اسے پاک کر دیجئے کیونکہ
اگر آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو میں اپنے ترکہ کے باب میں
انتہائی ناقص اور لاچار ہوں۔ آپ کے فضل و رحمت و مشیت کے
بغیر میرا ترکہ محال ہے۔

اور اس شعر کا ایک ترجمہ اور بھی ہے جو زیادہ جامع ہے۔ رسید
اور بہشت دونوں ماضی مطلق ہیں تو معنی یہ ہوتے کہ میرا تھ
یہاں تک پہنچ گیا اور اس کو دھو کر یعنی ظاہری نجاست اور گندگی کو

اس نے صاف کر دیا لیکن گناہوں سے جو میری روح نجس ہو گئی اس کو میں صاف نہیں کر سکتا کیونکہ روح تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ میرا ہاتھ روح کو پاک کرنے میں سست ہے یعنی قادر نہیں ہے۔ جسم پاک ہوتا ہے پیشاب پاخانے سے اور روح ناپاک ہوتی ہے گناہوں سے اور گناہوں کی غلاطی اور گندگی پیشاب پاخانہ سے بدتر ہے کیونکہ پیشاب پاخانہ کی نجاست تو پانی سے دور ہو جاتی ہے لیکن روح کی نجاست توبہ کے بغیر نہیں دھلتی اور توبہ کے لئے نفس مشکل سے راضی ہوتا ہے۔ سست کے معنی یہ بھی ہیں کہ میرا نفس توبہ کرنا نہیں چاہتا، شیطان گناہوں کا نشہ پلا دیتا ہے اور گناہ کا مزہ جب منہ کو لگ جاتا ہے اور نفس کو گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے تو مشکل سے چھوٹی ہے جیسے سگریٹ اور ہیروئن کا عادی کہ جب تک اس کو نہ ملے بے چین رہتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا عادی نفس گناہوں کے لئے بے چین رہتا ہے۔ ایک بد نظری کے مریض کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دکان پر کام چھوڑ کر دوپہر کی چٹا پاتی ہوئی دھوپ میں تقریباً ایک میل سائیکل سے جاتا تھا اور ریل کے زنانہ ڈبے میں عورتوں کو دیکھتا اور جب ریل گزر جاتی تو پھر آکر اپنے کام میں لگ جاتا۔ یہ نفس برا غلام ہے۔ جب تک اللہ کا کرم نہ ہو یہ پاک نہیں ہو سکتا۔

اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرا ہاتھ ظاہری

نجات دھو سکتا ہے لیکن روح تک نہیں پہنچ سکتا کہ کتابوں کی نجات کو دھو دے۔ روح کو تو آپ کا دست کرم ہی پاک کر سکتا ہے جو ہماری جانوں تک پہنچا ہوا ہے لہذا آپ ہمیں توفیق تو بہ دے کہ ہماری روح کو گناہوں کی نجات سے پاک فرما دیجئے۔

مولانا رومی نے جو مضمون بیان کیا یہی مضمون حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے بعد کی مسنون دعا اللھم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین کی تشریح میں لکھا ہے کہ خدا ہم نے وضو تو کر لیا اور اپنے ظاہری اعضاء پاک کر لئے لیکن ہمارے ہاتھ دل تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے دل کو پاک نہیں کر سکتے، دل کا وضو تیرے ہاتھ میں سے لہذا ہمیں توفیق تو بہ بھی دے دے تاکہ ہمارے دل بھی پاک ہو جائے اور ہم پاک صاف لوگوں میں ہو جائیں۔

شریعت نے جس وقت کی جو دعا بتائی ہے اس میں ایک خاص مناسبت اور جوڑ ہے۔ دیکھئے وضو میں اور اس دعا میں ایسا جوڑ ہے کہ وضو کے پانی سے اپنے اعضاء بدن کو پاک کرنا تو میرے اختیار میں تھا لیکن دل کو پاک کرنا آپ کے اختیار میں ہے لہذا توفیق تو بہ دے کر آپ میرے دل کو پاک فرما دیجئے تاکہ میرا باطن بھی صاف ہو جائے۔ اور میں آپ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤں۔ تو بہ دل کا وضو ہے اور تو بہ تمہیں چیزوں کا نام ہے

❏ الرجوع من المعصية الى الطاعة كنه جهز سر غياث من لك

۱۰۔ الرجوع من العلة فی الذکر غفلت کی زندگی چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے کا بند

[۳] الرجوع من الغيبة الى الحضور اللہ سے دل باز آنا عائب ہو جائے تو پھر خدا کے سامنے حاضر کر دینا۔ تو مطالب یہ ہوا کہ اللہ توبہ کی تین قسموں تک رسائی دے دے اور ہم کو پالنے والے کیونکہ توفیق توبہ آسان سے آتی ہے۔ دلیل یہ ہے ۹ قرآن شریف کی یہ آیت ہے ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا کہ اللہ تعالیٰ سے معاف ہو کر توبہ فرماں تاکہ دو توبہ کر لیں۔ علامہ اکوسی قات علیہ رحمۃ فرماتے ہیں اوی ولفقہم للتوبة یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق کی کہ دو توبہ کریں۔ معصوم ہوا کہ توفیق آسان سے آتی ہے جب ہمیں والے توبہ کر کے وہ اللہ بنتے ہیں۔ اگر توفیق اپنے اختیار میں آتی و ساری دنیا ولی اللہ ہو جاتی۔ توفیق توبہ انعام الہی ہے۔ جس کو توفیق توبہ نہ ہو سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محروم ہے۔ یہ ولی باپ اپنے بچے کو کسٹر میں گرا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ لیکن کونسی بیٹا نہ میں گرا ہوا ہے اور باپ دیکھ بھی رہا ہے لیکن نہیں نکالتا تو یہ دلیل ہے کہ یہ شخص باپ کی نظر عنایت سے محروم نہ۔ جو لوگ توبہ میں دیر کرتے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محروم ہیں۔

جس پر اللہ کی توجہ و رحمت اور مہربانی ہوتی ہے ایک سینڈ بھی وہ
 توبہ میں دیر نہیں کرتا۔ وہ گناہ کی حالت میں رہتے ہوئے اطمینان
 سے نہیں رہتا، جہنم سے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف
 کرے۔ آپ کی ممانعت کی راہوں سے میرے دل نے جو حرم
 خوشی امپورٹ کی میں ان تمام خوشیوں سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ
 ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان انبیاء کی طہرت بالکل معصوم ہو جائے۔
 بھی نہ کبھی خطا ہوگی، بشریت سے مغلوب ہو کر کبھی سالک سے
 بھی نفرت ہو جائے گی اور باطن میں حرم مزدور تہ کرے گا لیکن
 جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ گناہ کو از حد نہ بچھوٹا نہیں بنا سکتا، فوراً
 سب جہنم ہو کر توبہ، استغفار کرے گا کہ اے خدا میرے نفس سے
 آپ کو ممانعت کر کے جو حرام خوشی ارتداد لی ہے میں اس معون
 خوشی و حرام خوشی سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ مجھ کو معاف
 فرمائیے کیونکہ آپ کی ممانعت کی راہوں سے یہ کی خوشیاں ماسبارک
 اور قابل اعت ہیں، منحوس اور غیر شریعہ ہیں کہ اپنے پائے والے
 محسن کو ناراض کر کے میں اپنا دل خوش کر رہا ہوں۔ جو بیٹا اپنے باپ
 و مادر سے ناراض کر کے خوشیاں من رہا ہو تو اس بیٹے کی یہ خوشیاں غیر
 شریعہ اور کمیہ ہیں کی خوشیاں میں لہذا اے خدا میں اس تمام
 خوشیوں پر ناام ہوں جن سے آپ ناراض ہوئے ہوں کیونکہ کوئی
 بدو آپ کی نافرمانی میں جتنا ہواں سے بڑھ کر کوئی عذاب ہی نہیں

ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب آپ کی نافرمانی ہے۔ بندہ جو ر اپنے مالک کا اور قادر مطلق مالک کا نافرمان ہو، اس پر جتنے جوتے پڑ جائیں کم ہیں اور جتنے عذاب اور بے چینیوں دل پر نازل ہو جائیں تھوڑی ہیں۔

تھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوتے
 عیش عشق مجازی کے حرے کیا لونے

یہ شعر میں نے ایک رومانٹک دالے کے لئے اسی کی زباں میں کہا جو میرے پاس آیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے مر دقت کوئی میرے دماغ میں کھوئی غوک رہا ہے اور دل پر تھوڑے برس رہا ہے، بے چین اور پریشان ہوں، تیند بھی نہیں آتی، مجھے اپنا ہیر آئل روغن مقوی دماغ دے دیجئے۔ میں نے ان کی فرمائش پر تیل ان کو دے دیا لیکن مجھے اس کے بارے میں علم تھا کہ یہ عشق مجازی میں مبتلا ہیں۔ اگلے دن آئے اور کہا کہ جناب میں نے سر میں آپ کا دیا ہوا تیل ڈالا لیکن میرا سر تو ٹھنڈا نہیں ہو تیل ہی گرم ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ اگر سر پر اٹیٹھی رکھی ہو اور کوئی مرعہ کی ٹھنڈی بوتل آپ کو چلا رہا ہو تو کیا ٹھنڈک آئے گی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کہیں تو آپ کے مرض کا علاج بتا دوں، کہنے لگے کہ ضرور میری تو جان ہی پر بن گئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے جو

ایک معشوق ساتھ رکھا ہوا ہے جب تک اس کو نہیں بھگا گئے آپ
 کا سر ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا بھر کے ٹھنڈے ہیر اکٹرا لیا۔
 میری گزارش پر انہوں نے توبہ کی اور اس معشوق کو بھگادیا اور مجھ
 جیتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اب تو سر پھیر ہیر اکٹرا کے ٹھنڈا
 ہو گیا، زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا، دوزخی زندگی جنتی زندگی سے
 تبدیل ہو گئی۔

کتنے بندے توبہ کر کے ایک سینہ میں اللہ والے ہو گئے۔ اب ان
 کو حقیر سمجھنا بھی جائز نہیں کہ یہ تو پہلے ایسے ویسے تھے۔ پہلے جیسے
 بھی تھے اب تو اللہ والے ہیں۔ کلی کا تیل جب روغن گل ہو جائے تو
 اب اس کو کلی کا تیل کہنا جائز نہیں ورنہ وہ عرت ہنگ کا دعویٰ
 کر دے گا۔ ایسے ہی جب کوئی گنہگار اللہ والا ہو جائے اب اس کو حقیر
 مت سمجھو ورنہ اللہ انتقام لے گا۔ اسی پر میرا شعر ہے ۔

خوبرویوں سے ملتا کرتے تھے میر
 اب ملتا کرتے ہیں اہل اللہ سے
 مت کرے تحقیر کوئی میر کی
 رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے

لیکن یہ توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے اس دعا کا معمول
 بنالیں کہ اے اللہ مگن ہوں کی نجاست سے ہماری روح کو پاک

کر دیجئے اور ہمیں ہمیشہ توفیق تو پہ دیتے رہئے۔

اے ز تو کس گشتہ جانِ ناکساں
دستِ فضل تست در جاں ہارساں

اگر شاد فخر و پایا کد کس معنی لائق اور تأس معنی نار لائق۔
مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا آپ
کے کرم سے بہت سی لائق جانیں لائق بن گئیں، کتنے مالات
انسانوں کو آپ کے کرم نے لائق بنایا یعنی بد عمل لوگوں کو آپ
کے کرم نے یک لمحہ میں نیک صفت اور فرشتہ خلعت، مثی "۔
فرماں بردار بنادیا۔

اس مصرع سے نیک اشکال ہوتا تھا کہ مالات بندوں کو آپ
کس طرح لائق بناتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو دوسرے
مصرع میں مولانا نے اس کا جواب دیا کہ ۔

دستِ فضل تست در جاں ہارساں

دنیا میں جتنی جانیں آپ نے پیدا کی ہیں، روئے زمین پر جتنے لوگ
چل پھر رہے ہیں سب کی جانوں تک آپ کے فضل کا ہاتھ پہنچا ہوا
ہے، آپ کو سب پر دسترس حاصل ہے، یہ نہیں کہ جس پر آپ
فضل فرمانا چاہیں تو آپ کو کچھ دیر لگے گی، آپ کے فضل کا ہاتھ

تو پیسے ہی تمام رنجوں کے اندر موجود ہے۔ تو بھرنے اور ناپ کے لحاظ سے کرم میں ہیں بس آپ ارادہ کر لیں اور ایک نگاہِ کرم سے دیکھیں اسی وقت اس کا کام بن جائے گا۔

بس ایک نگاہ پہ نظر اسے فیصلہ دل کا

جس وقت آپ ارادہ کریں، اسی وقت اور اسی لمحہ وہ اللہ دے بن جاتا ہے، اس میں ایک لمحہ کا تعلق نہیں ہو سکتا، اسی وقت اس کے دل کی کاپیا پٹ جاتی ہے اور وہ نافرمانی و اللہ بن جاتا ہے جیسے مچھلی جس کے منہ میں شکاری کا کاٹا ہو اور ڈرنا جیسی ہونے سے وہ بھڑکی جا رہی ہے اور کبھتی ہے کہ میں آزاد ہوں لیکن شکاری جاتا ہے کہ یہ میرے قبضہ میں ہے، جس وقت چاروں کا ہمارے کھینچوں گا اور جس وقت وہ دور کھینچتا ہے تو مچھلی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان گناہ کی دلدیروں میں رواں دواں اور حیران و سرگرداں ہے مگر اس کے کرم نے ذرا سا ارادہ کیا اور اسے جذب کی برقیاتی ہریں اور کرم کی تجلیات کی کوئی کرن اس پر ڈال دی اسی وقت وہ اللہ والا بن جائے گا۔ دنیا بھر میں جتنی روٹیں جسم کی سواری پر چل پڑ رہی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے احاطہِ فضل و کرم میں ہیں۔ جس وقت جس کو چاہیں اپنا بنا لیں۔

بغداد کے بڑے بچے صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ ۱۰ بجے رات کو اٹھے۔

اہم ہوا کہ بصرہ میں ایک ابدال کا انتقال ہو رہا ہے جلدی وہاں جائے۔
 شیخ پنچے اور اس کے سامنے روح نکل گئی، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 اپنے وقت کے غوث تھے۔ علامہ شعرانی لکھتے ہیں کہ غوث پورے
 عام میں یک سوتا ہے اور اس کو چوبیس آٹھنٹے میں ایک بار ایسا قرب
 دھڑا ہوتا ہے کہ اتنا قرب دنیا میں کسی اور کو نہیں ملتا اس خاص
 وقت میں ان کو اہم ہوا کہ بصرہ سے گئے یک مقام موصول ہے۔
 وہاں گر جا گھر میں ایک عیسائی بیٹھا ہے اس سے جا کر کہو کہ ذوالانوار
 توڑ دے اور کلہ پڑھ لے، اسے ابدال کی حالی کرسی پر بٹھایا ہے۔
 بڑے پیر صاحب موصول پنچے۔ دیکھ کہ گر جا گھر میں ایک عیسائی بیٹھا
 ہوا ہے۔ اس کو ذات کر کہا کہ اے شخص ذوالانوار توڑ دے۔ اس کا
 کام تو پہلے ہی اللہ میں نے بتایا تھا، لہذا اس نے فور عیسائیوں کا
 مذہبی نشان صلیب یعنی ذوالانوار توڑ دیا۔ ایک سیکنڈ میں اللہ سے
 ذوالانوار کو ذوالانوار بتا دیا۔ پھر فرمایا کہ کلہ پڑھ اس نے فور کلہ پڑھ
 لیا۔ پھر بڑے پیر صاحب نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں
 فلاں ابدال کی کرسی دے دی ہے۔ آہ جس تارکق در محروم جاں تو
 اے اللہ آپ پیار کی نظر سے دیکھ میں اسی وقت دو کروڑوں تارکق
 جاں کے لئے پامٹ رشک بن جاتی ہے۔

جس طرف کو رخ کیا تو سنے گلستاں ہو گیا

تو نے رخ پھیر جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا

اگر آپ ایک نگاہ کرموں پر ڈال دیں تو ہمارا دل، ایران باغ بن جائے اور اگر آپ ہمارا صلی سے نگاہ بنائیں تو باغ جیہدوں بیابان ہو جائے لہذا اگر دل کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی نگاہ کرم تلاش کرو ورنہ جو شخص دل کو بیدار، معذب کرنا چاہتا ہے وہی اس کو ناراض کرتا ہے اور نفس کو خوش کرتا ہے لیکن سمجھ لو کہ اس کا انجام یہ ہے جو میں نے اس شعر میں بیان کیا ہے ۔

کشفِ حس و عشق کی جاں پہ بنی ہے میر کی
پیتے ہیں عرقِ بید مشکِ جستجو اب سے جی کی

حسن و عشق کی کشمکش اور بے چینی سے غید کر جاتی ہے اور غید کرنے سے سودا بڑھ جاتا ہے۔ پھر انقیوں واپسی چوٹی بنا کر عرقِ بید مشک کے ساتھ چلایا جاتا ہے لیکن اس سے بھی کام نہیں لیتا تو سکون کے لئے پھر اللہ والوں کو تلاش کرتا ہے اور جو بچے جی کو تلاش کرنے لگے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے ورنہ اللہ والوں کو تلاش نہ کرتا۔ اللہ والوں کو تلاش کرنا دلیل ہے کہ اب اس کو عشق مجازی کے حذاب سے نجات مل جائے گی اور یہ اللہ ۱۱۰ ہو جائے گا اسی کو میں نے کہا ہے کہ ۔

گلِ رخوں سے تنگ اگر میر
ایک چر کی ٹانگ دیا کرتے ہیں

اگر کوئی حسین سامے ہو تو عاشق آدمی سو میں سنا اور کوئی دیوانی
معتشق وہاں نہ ہو تو اللہ کے نام سے بڑی چھٹی ہند آتی ہے۔ اسی کو
میں نے کہا ہے میر صاحب کو مخاطب کر کے، میر میری شاعری کا
خور ہے ۔

دلچیز تر گلِ رخوں سے سنا

میر لیتا ہے خوب تر

یوں تو مسلمانا کا ہر شعر حریدار ہے لیکن مجھے اس شعر میں بہت مزہ
آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آٹھ پڑھانے کو اس نہیں چاہتا۔ عجیب
شعر ہے ۔

اے ز تو کس گشتہ جان ناکساں

دستِ فضل تست در جاں ہارساں

اب مہر آپ کے کرم سے عاشق جائیں لائق ہو جاتی ہیں ۔
آپ کا دستِ کرم سہرے عالم کی جانوں کے اندر پہنچا ہوا ہے ۔
سہرے عالم کی جائیں آپ کے کرم کی دستِ رس میں ہیں۔ اب
بتائیے ایسے شعر کے بعد دن پڑھا سکتا ہے۔ بس دل بھرتا، روح
پروردہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ، ارئی، لائق جانوں کو لائق بنادے اپنے
فضل سے۔

لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے فضل کا دروازہ اللہ کے ہیں جیسے

بڑے ہی صاحب نے اس واقعہ سے بھی غم ہے کہ ان نو عیوں
 رب کے پاس بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے فصل
 کا حضرت مجدد الف ثانی نے لکھا ہے کہ جو کسی صاحبِ نسبت کی
 خدمت میں جائے اور اس کے سر پر عنقاہوں کے پہاڑ ہوں تو اس
 اللہ والے کی نسبت اور تعلق مع اللہ کا نورِ گناہ کے پہاڑوں و ازا
 دے گا، سارے اندھیرے مچھت جائیں گے۔ لیکن عام دُکھ صحبت و
 سمجھت ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ نبی کی صحبت ہی سے صحابی بنے۔
 اگر صحابہ کرام تبلیغ کے چلے لگ لیتے، لاکھ مدرسوں میں پڑھتے تین
 اگر صحبت رسوں نہ پاتے تو صحابی نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ صحبت عیس
 چیز ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کتوم کے آنکھیں نہیں تھیں لیکن نبی سے
 ویلے یا تو وہ صحابی ہو گئے۔ خود صحابی کا دیکھنا ضروری نہیں ہے نبی
 نے جس کو حالت ایمان میں دیکھ لیا تو وہ ماریتا امتی بھی صحابی ہو گیا۔
 یہ قیمت ہے نظر کی۔ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری جتنے عظیم شخصیتیں
 جو نظر نبوت کو نہیں پاسکیں اس لئے صحابی نہیں ہیں اور ایک اور
 سے ان کی صحابی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ بے تلاء نظر کے لئے اور
 کیا دیں چاہئے اور ایک اونٹ چرانے والا دیہاتی جو ایک حرف نہیں
 جانتا ایک نظر نبوت کی پاس گیا، صحابی ہو گیا، اب اس کو کوئی نہیں پاسکتا
 نہ امام بخاری نہ امام ابو حنیفہ۔ ایک شخص نے اس کی بہت عمدہ مثال
 دی کہ جیسے دس ہزار ملین پاؤں کا بلب کوئی دیکھ لے تو اس کی دُکھ

رگ میں روشنی کھس جائے گی اور اس نے بعد ساری دنیا کے ہسب جو اس درجہ کے نہیں ہیں ان کو کتنا ہی دیکھے ن سے دور روشنی نہیں مل سکتی جو دس ہزار مین پاؤں کے جلمب میں تھی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت بے مثال تھا، نہ پہلے کوئی آپ جیسا پیدا ہوا نہ آئندہ ہو گا اس نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اس سے رہ ذرہ میں وہ نور داخل ہو گیا لہذا اب قیامت تک کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان و یقین کسی اونٹنی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔

تو نے ان کی راہ میں طلعت کی لذت بھی چکھی
ہاں شکست آرزو کا بھی مقامِ قرب دیکھ
سفرِ شہی دلِ مست و شہی جانِ فروشی سبھی
مہنی کے خونِ آرزو پر کیفیتِ عالمِ قرب دیکھ

درسِ سناچاٹ و روشنی

۸ شعبان المعظم ۱۴۳۱ھ مطابق ۲۴ فروری ۱۹۱۱ء بروز اتوار بعد
سورۃ مائیدہ، سورۃ الاحزاب، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب

حد من ایں بود کروم من لئیم
زال سوئے حد را نفی کن اے کریم

ارٹار فرمایا کہ مولانا ردی دعا کر رہے ہیں کہ
میرے کہینہ پن کی حد اور انتہا جہاں تک تھی میں وہاں تک پہنچ گیا
یعنی کہینہ پن کی حد کر دی کہ کسی کہینہ فعل سے باز نہیں آیا، ہر قسم
کے من ہوں پر جرات کی، جیسے کہ آج کل ہمارا حال ہے کہ وہی سی
ٹر، ٹیلیوین، یہ نظری، بے پردگی، فحاشی وغیرہ تمام خبیث اور
کہینہ پن کے اعمال کی حد انتہا اور کمال کو ہم نے چھو لیا ہے

پس اے میرے کریم میں نے کہینہ پن کی جن حدوں کو پار
کر لیا ہے سب ان حدوں کی نفی کر دیجئے یعنی متقی طور پر ان کہینہ
اعمال سے مجھ کو نکال لیجئے جیسے ایک شخص کہیں جا رہا ہے اس کے
لئے یہ اس کا مثبت راستہ ہے اور متقی راستہ یہ ہے کہ اس کو باہر
سے سوز دیا جائے پس اے کریم گناہوں کے جن راستوں کا میں
اثبات کر رہا ہوں اور ان خبیث راستوں پر گامزن ہوں آپ اپنی

توفیقِ اطاعت، فرماں برداری سے اس کی نفی کر دیتے۔ آپ کی طاعت، فرماں برداری کا یہ منہی راستہ جو معصیت اور نافرمانی کی نفی کرتا ہے گناہوں کے لیے مثبت فیثرت و ستوں کو قطع کرنے سے جس پر میں چل رہا ہوں آپ کی رضا و طاعت، فرماں برداری کا یہ راستہ ترکِ معصیت کے لحاظ سے منہی ہے۔ پس منہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک منہی ہے اطاعت کی یہ گناہ ہے اور ایک منہی ہے معصیت کی یہ ثواب ہے جیسے ایک شخص نے نماز چھوڑ دی تو منہی تو یہاں بھی ہوئی لیکن یہ منہی اطاعت کی ہوئی اس کے عذاب دور گناہ ہے اور یہ شخص نے گناہ چھوڑ دیا، گناہ کی نفی ہوئی تو یہ منہی ثواب ہے۔ ایک جگہ منہی عذاب ہے اور یہ جگہ منہی ثواب ہے۔ اس سے مراد دورِ حوسنت کر رہے ہیں کہ اسے اللہ مجھے امانت اور کمیہ پت کے بحال اور منہی راستہ پر ڈال دیتے، گناہ کی نفی اسے راستہ پر یعنی اطاعت و فرماں برداری کے راستہ پر ڈال دیتے، توفیقِ ترکِ معصیت اسے دیتے۔

ازِ حدیث ششم خدایا پست را

ازِ حوادث تو بشو این دوست را

مولا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہری و حسی چیزوں سے یعنی حدیثِ نسبی اور حدیثِ معنوی سے اپنے جسم کو پاک کیا۔

حدثِ حسی کے معنی ہیں محسوساتِ نجسِ مریہ یعنی وہ تمام نجاستیں جو نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، حواسِ خمسہ سے جن کا اور ک ہو جائے جیسے پیشاب پانچاند وغیرہ اور حدثِ معنوی یعنی نجاستِ معنویہ یہ ہے "جیسے بیوی سے صحبت نرمی، بظاہر جسم پر نجاست لگی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن بندہ کے خلم کی وجہ سے پورا جسم ناپاک ہو گیا اور غسل فرض ہو گیا اور چنگہ پر جسم اور تمہارے بال اس لذت میں مستغرق ہو گیا تھا بذا بال اس، چھوٹا پڑے گا اگر ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو تیسرا غسل نہیں، دنگا اور لذت میں قاب گرفتہ ہو گیا تم ایک طرف سے حالتِ نیت و استقامت میں ہو گئے تھے جو مشابہ ہے دوری سے لہذا حضور کی میں آنے سے سر سے سحر تک نہ ہر آتا پڑے گا ورنہ ابھی تم اس قابل نہیں کہ نماز میں ہر سے مناجات و سرگوشی کر سکو یا ہمارا کلام پڑھ کر نہ سکو۔

مولانا رومی اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ اسے حدِ حدثِ حسی اور حدثِ معنوی یعنی تمام ظاہری نجاستوں سے میں نے اپنے جسم کو پاک کر لیا، لیکن حوادثِ معنویت میں مبتلا ہوں ہوا اپنے نرم سے اس حوادث سے بھی میری حفاظت فرمائیے۔ اور حوادث سے یہاں مراد تصادم یا ایکسیڈنٹ اور حادثات وغیرہ نہیں سے ہند یہ حدث سے ہے اور پہلے مصرع میں حدث سے مراد ظاہری حدث ہے اور یہاں ظاہری حدث مراد ہے یعنی باطنی، غیبی

اور فتن و فجور کی نجاست جو ظاہری نجاست سے کہیں زیادہ شدید ہے
 کیونکہ ظاہری نجاست تو دود باطنی پانی سے دھل جائے گی لیکن
 گناہوں کی باطنی نجاست پر اگر سمندر کا سمندر ڈال دے تو کوئی پاک
 نہیں ہو سکتا جب تک توبہ و استغفار نہ کرے۔ مثلاً ایک شخص گناہ
 کر کے پورا دریا پئے اوپر اٹھیل لے تو گناہ کی نجاست سے اس کا
 باطن پاک نہیں ہوگا لیکن ندامت قلب کے ساتھ وہ آنسو انہاں کو
 پاک کر دیتے ہیں۔

اسی لئے فرماتے ہیں کہ پانی سے ظاہری حوادث و انجاس کو دھو
 لینا کمال نہیں کہ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے لیکن گناہوں کی
 نجاست سے ہم پاک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ
 عطا فرمائیں۔ لہذا اے اللہ توفیق توبہ عطا فرما کہ گناہوں کی نجاست
 سے آپ اپنے اس دوست یعنی بندہ کو پاک فرما دیجئے۔

لفظ دوست کا استعمال بظہر تو بہت بڑا دعویٰ معلوم ہوتا ہے
 لیکن اس موقع پر مومنانے ولایت عامہ سے فائدہ اٹھایا ہے جو
 گنہگار سے گنہگار مومن کو بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (بقرہ ۱۷۷)

اللہ ہر مومن کا ولی ہے لیکن یہ ولایت عامہ سے ولایت خاصہ

تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ایمان تقویٰ سے متصل اور شرف ہو جاتا ہے اس وقت ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں لفظ دوست مقید ہیں، دشمن سے ہے یعنی ہم کافر نہیں ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، لیکن اپنی نافرمانی کی وجہ سے نفس و شیطان سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اس مغلوبیت کی وجہ سے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، عبادت کی وجہ سے نہیں۔ اس لئے الدین اموا کے ایک فرد ہم بھی ہیں جس کو آپ نے ہمارے لئے تعبیر فرمایا۔ پس ولایت عامہ کے درجہ میں ہم آپ سے دوست ہیں۔ لہذا آپ ہمارے مامن سے گناہوں کی نجاست کو وجود دیتے تاکہ کاناوا یتقون میں شامل ہو کر ہم آپ کی ولایت خاصہ سے مشرف ہو جائیں۔

جز تو پیش کہ برآرد بندہ دست

ہم دعا و ہم اجابت از تو است

۔ اللہ آپ کے سوا کس کے سامنے بندہ ہاتھ پھیرے۔ دعا کی توفیق بھی آپ ہی نے دی ہے یعنی ہم دعا بھی آپ ہی کی توفیق سے مانگتے ہیں اور قبولیت بھی آپ ہی کی طرف سے ہوگی یعنی قبولت بھی آپ ہی کی عطیہ ہے۔

ہم ز اول تو دہی میل دہا
تو دہی آخر دہا را جزا

اذا آپ ہی ہمارے قلب میں دعا کا رہیوں پیدا فرماتے ہیں یعنی
توفیق دعا آپ ہی عطا فرماتے ہیں اور پھر آپ ہی اس دعا کو قبول
بھی فرماتے ہیں

اول و آخر توفی مادر میاں
بیچ بچے کہ نیاید در میاں

آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں اور ہم درمیان میں
اتنے حقیر ہیں، اتنے حقیر ہیں کہ ہماری ذلت و حقارت بیان میں
نہیں آسکتی یعنی اول و آخر سب آپ ہی کا کرم ہے اور درمیان میں
ہم اس قدر حقیر و ذلیل ہیں کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہمارا
کوئی عمل آپ کے قابل نہ ہماری خطائیں قابل معافی لیکن چونکہ
اذا و آخر اہم آپ کے کرم کے درمیان میں اس لئے ہماری ذلتیں
اور حقارتیں آپ کے کرم کا آئینہ لگائے ہیں ۔

کام بنتا ہے فضل سے آخر
فضل کا آئینہ لگائے ہیں

اے خدائے بے نظیر ایثار کن گوشتِ راجوں حلقہِ راوی ایں سخن

اے خدا تو بے مش سے ، مجھ پر پنا فضل فرما۔۔۔ جب آپ نے ہمارے کانوں کو اپنے لطافِ سخن اور گنگو کا شرف عطا فرمایا یعنی کلامِ اللہ سننے کی ہم کو صلاحیت عطا فرمائی اور ہمارے کانوں کے حلقہ میں گوشتِ راجوں کے گنگو سننے کی صلاحیت بخشی یعنی کانوں کے حلقہ میں آپ نے ایسے آفات عطا دیئے ہیں جس سے ہم ہر طرح کی تباہی منتہی ہیں اور سمجھ پتے ہیں کہ یہ فلاح کی آواز ہے اور یہ فلاح کی لہذا ہم پر اپنا دکر مخلص بھی فرما دیجئے جس سے ہمارے قلب سمعنا و اطعنا سے مشرب ہو جائے یعنی ، عیب کے بعد اطاعت کی بھی توفیق ہو جائے ۔

گوشتِ ماگیر و درآں مجلس کشاں کزِ حقیقت می کشند ایں سرخوشاں

اے خدا ہمارے کان پکڑ کر آپ ہمیں اپنی بارگاہِ قرب میں لے جائیے یعنی اپنے جذب سے ہمیں اپنے دیوار کی محاسن تک پہنچا دیجئے جہاں آپ کے یہ مقول و حوش نصیب بندے آپ کی شربِ محبت و معرفت کی کمرست و سرشار ہیں اور آپ کے قربِ خاص سے

مشرف ہیں ہذا ہمیں بھی ان کی محاسن تک پہنچ دیتے تھے۔ اس
 شرب محبت و معرفت کا چمہ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور ہم
 کو بھی تپ کی بارگاہ قرب تک رسائی نصیب ہو جائے۔ حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

اللهم حد الی الخیر بما صبتی

اے اللہ میری پیشانی کے بل پکڑ کر آپ مجھے خیر کی طرف سے چاہیے۔

چوں بہا بویے رسانیدی ازیں

سر مہند آں مشک را اے رب دیں

اے اللہ! جب آپ سے ہماری جانوں کو اس شراب محبت و
 معرفت کی تہہ خوشبو سونگھا دی ہے تو ہمارے گناہوں کی وح سے
 اے رب! اس خوشبوئے قرب کو سر بند نہ فرمائیے، اس شراب
 محبت کی برکت پر مہر نہ لگائیے بلکہ برابر پلاتے رہنے، اپنی دولت
 قرب کی ہم پر مسلسل گواہی فرماتے رہیے، ہماری شامت عمل سے
 اس دولت کو ہم سے واپس نہ لیجئے، اپنی محبت و معرفت کی جو خوشبو
 ہماری جانوں کو آپ نے سونگھا دی ہے اس سے ہمیں محروم نہ
 فرمائیے اور نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے تاکہ دنیا کی فانی
 لذتوں میں مبتلا کر کے وہ آپ کے قرب سے ہمیں محروم نہ کر سکیں۔

از تو نوشند از ذکور و از اثاث
بے دریغی در عطایا مستغاث

اے فریاد رس، اے وہ ات جس سے فریاد کی جان ہے پ
کے کرم سے کتنے مرد و کتنی عورتیں بے دریغی آپ کی شرب
محبت کے جام پر جام پنا رہے ہیں اور آپ کی محبت سے مست ہیں،
آپ کی عطا کی خاص طبقہ کے لئے محدود ہمیں جس پر چاہیں آپ
کرم فرمادیں، کتنے مراد حسن بھری و کتنی عورتیں راجہ بھرہ ہوئی
ہیں یعنی بے شمار مرد و بی اور بے شمار عورتیں، یہ ہوئی ہیں۔ پس
اپنے کرم سے ہمیں بھی اپنی محبت کا کوئی جام عطا فرما دیجئے۔

اے دعا ناکردہ از تو مستجاب
دادہ دل را ہر دے صد فتح باب

اے دعا ناکردہ کہ ہماری کتنی ناکردہ دعائیں کو آپ سے قبول فرمایا
ہے کہ ہم نے مانگا بھی نہیں تھا پھر بھی آپ نے عطا فرمایا، مثلاً
حالم رواج میں ہم نے ایسا کہاں مانگا تھا، ہم نے کب آپ سے
فرمایا کی قسمی کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیجئے، کس نے آپ سے
کہا تھا کہ ہم کو اندھا پیدا نہ کرنا، گونا گوا بہرہ پیدا نہ کرنا، لنگڑا لو، پیدا
نہ کرنا، آپ نے بے مانگے سب کچھ دے دیا، ہماری نہ کی ہوئی

دعاؤں کو بھی قبول فرما دے۔ ہماری بہت سی حاجتیں آپ سے کسی پوری کی ہیں جن کی ہم نے آپ سے درخواست بھی نہیں کی تھی اور اس دنیا میں ہر وقت نہ جانے کتنی نعمتیں ملتی رہتی ہیں جن کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ تک اسے عظیم الشان ثمرانے مل جاتے ہیں جن کا تصور بھی ہمیں نہیں ہو سکتا تھا۔ سہرے خواب و خیال اور ہمارے حوصلوں سے زیادہ سے اللہ آپ عطا فرماتے رہتے ہیں۔

داود دل را ہر دمے صد فتح باب

اور آپ سے اپنے ممکن بندوں کے دلوں کے سے ہر حاجت میں مستغزموں دروازے رحمت کے کھولے ہوئے ہیں۔ ایسے سے پیغمبروں دروازوں سے آپ ہر وقت العبادت قرب عطا فرماتے رہتے ہیں اور تک الممال کی توفیق دیتے رہتے ہیں مثلاً یہ جو مشغولی کا درس ہو رہا ہے، اور یہ بہت سے لوگ صرف اس لئے فرائض سے آگے ہیں یہ سب اللہ کی عنایت اور اس کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ سب اللہ پاک نے کیا ہے۔

اللہ دلوں اور ان کے ملاموں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی تجلیات خاصہ عطا فرماتے ہیں اور ہر وقت ان کے مقبول پر مود و معارف کا فیضان ہوتا رہتا ہے جیسے ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حسینوں کو دیکھنے کو کیوں حرام کر دیا۔ میرے بزرگوں کے

صدقہ میں اللہ تعالیٰ سے میرے دل کو یہ جواب عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو جس لئے حرام کیا تاکہ ان سے بندے حرکی نہ پیدا ہوں اور ان کا نسب محفوظ رہے کیونکہ حفاظتِ نظری سے شرِ مگاہ محفوظ رہتی ہے بلخصوص من ابصارہ کے فوراً بعد و بحفظ و فروجہم کا ربط بتاتا ہے کہ غصہ ہر حفاظتِ قرن کی ضامن ہے اور شرِ مگاہ کی حفاظت سے ہی اسانِ حلی رہ سکتا ہے۔ اس کا قضیہ عکس کر دیجئے کہ اگر نظری حفاظت نہ رہتی تو شرِ مگاہ محفوظ نہ رہے گی اور زمانہ ہو جائے گا تو بتائیے پھر کون شخصِ حلی رہ سکتا ہے۔

فہمیں سیرِ محفل

مری نیوایوں پر آسمان ویا میں روتی
مری ذلت کا لہکن آپ نے تمہاں ڈالا
بہشت کل تھا میرے نفس ناز کا چیتا
ترقی تدبیرِ الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا

ماہنامہ حضور و کلام، لاہور، ستمبر ۱۹۸۲ء

نرس دنیا جات رندہ

۹ شعبان ۱۴۲۷ھ مطابق ۲۵ فروری ۱۹۹۷ء بروز جمعہ
بعد نماز عشاء بمقام تہذیب و ثقافت کونسل اقبال آباد

اے قدیے رازدانِ ذوالکفن
در رہ تو عاجزیم و مستحق

ارشادِ شہزادِ اقبال گد مولانا بارگاہِ حق میں عرض کرتے
ہیں کہ اے وہ ذات جو قدیم ہے یعنی آپ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ
رہیں گے۔ قدیم حادث کے مقابلہ میں ہے۔ اور حادث کہتے ہیں جس
پر کبھی عدم گدرا ہو۔

مورتا رہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کی ذات قدیم ہے ،
آپ صاحبِ حسن و در ہمارے رازدوں ہیں ، یعنی ہمارے بیدوں
سے باخبر ہیں ، ہماری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کے
رستہ میں ہم کو جیسا باہمت اور شیر ہونا چاہئے تھا ، ہم نہیں ہو سکے ،
کوئی خوبی ہمارے اندر نہیں ہے ، ہم آپ کے راستہ میں عاجز اور
محتاج ہیں ، یہی ہم آپ کی راہ کے مرد نہیں بن سکے ، نفس ،
شیطان سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے
اور اس امتحان میں ہم کبھی نفل بھی ہو رہے کبھی پاس بھی ہو جاتے

جس یعنی بھی تو آخر و تہجد و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور کبھی اپنی
 ناکمئی سے سب چیزیں چھاڑ کر مٹا ہوں میں ہنگامہ بوجہ ہیں۔ اے
 خدا جب ہم آپ کے راستہ میں ہر وقت مغلوب ہیں، گنہگار ہیں،
 حالت امتحان میں ہیں، ہماری کون سا ایسی نہیں جو امتحان میں نہ
 گزر رہی ہو تو اے خدا آپ تو قدیم احسان ہیں، ہمیشہ سے احسان
 فرمانے والے ہیں ہماری مغلوبیت و عاجزی کو بہت مردانہ خدا
 تبدیل فرمادیجئے اور اس لامرئی کو شیر بنادیجئے۔

ہر دل سرگشتہ را تدبیر بخش
 دین کماں ہائے دو تو را تیر بخش

اے خدا وہ دل جو آپ کا راستہ سمجھتا ہوا ہے اور خیر الہی پر پیشاں
 ہے، راستہ نہیں پارہا ہے، گناہوں کے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑوں میں
 غلط و صحیح ہے آپ اس کو تدبیر یعنی بدایت ستقامت کی عطا
 فرمادیجئے کہ یہ اس کی طرف مستقیم رہے، غم و غری سے ہر
 وقت آپ کی طرف متوجہ رہے، دُور و نزدیک جی اور نہ ہو اور
 اگر ہو جائے تو پھر توبہ و استغفار سے آپ کی طرف رخ صحیح
 کرے۔ ایک تو ہم عاجز ہیں دوسرے ہر وقت حالت امتحان میں ہیں
 ، بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے،
 کبھی نظر کا امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھ کر نظر بچاتا ہے یا نہیں، کبھی کان

کا امتحان ہو رہا ہے کہ گنا تو نہیں من رہا ہے ، کبھی رہاں کا امتحان ہو رہا ہے کہ حرام تو نہیں کھا رہا ہے ، کبھی ہونٹوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ حرام بوسے تو نہیں لے رہا ہے ، غرض ہماری کوئی سانس ایسی نہیں ہے جس میں ہم حالت امتحان میں نہ ہوں ، کبھی شیطان کہہ رہا ہے کہ تم بڑے آدمی ہو ، بہت بزرگ آدمی ہو تمہارا کیا کہنا ، تم بہت پابند اور ولی آئی پنا ہو۔ یہی وقت میں اسے اللہ آپ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم شیطان سے کہیں کہ جب تک موت نہ آئے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے ، قیامت کے دن اللہ ناراض نہ ہو اس وقت تک ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تو اللہ لگاے گا ، خدائے تعالیٰ قیمت تو مالک لگائے گا اور ہماری دنیا تعریف کرے تو اس سے ہمارے کچھ فائدہ نہیں۔

آہ ایسی باتیں عا ، ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتیں اور ان کے دل میں نہیں اترتیں کہ صاحب ہم کیوں نہ قیمت لگائیں ، ہم بخاری شریف پڑھاتے ہیں ، یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں۔ یہ ، میں صرف اللہ والوں کی جو تیاں اٹھانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ صاحب نے حکیم ارمیت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا ہوں چاہتا ہوں اور میرے خدائے وہ حالت پیدا نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے۔ حکیم الامت نے فرمایا جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا وہ مقام نہایت

جی رونے کا مقام ہوگا اور وہ دن بہت ہی غم کا دن ہوگا۔ مگر جی
تجھ کہ ہم تجھ جی نہیں ہیں۔

پتہ ہونا سر دلت و خواری کا سبب ہے
۔ ہے سر غلام کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

میں ۔ خد جب ہمیں آپ کا راستہ نہیں مل رہا ہے تو آپ ہمیں
اپنی راہ کی ہدایت عطا فرما دیجئے تاکہ ہماری سرکشگی و حیرانی دور
ہو جائے اور ہمارے پاس کھان تو ہے مگر تیر نہیں سے، کمان خالی
پڑی ہے، آپ اپنی رحمت سے تیر بھی عطا فرمائیے یعنی
ہمارے پاس اعمال صالحہ کی صلاحیت تو ہے مگر ہم عمل
میں آتے سست پڑے ہوئے ہیں، دشمن ہم پر مسلط ہو گیا ہے اور
وہ ہمارا لشکر مر رہا ہے۔ بجائے اس کے ہم نفس و شیطان پر تیر
چلاتے آگے، شیطان ہم پر تیر چلا رہے ہیں ہمارے کمال صلاحیت
کو اپنی آفتی و ہدایت کا تیر عطا فرمادیجئے تاکہ ہم نفس و شیطان کو
مغلوب کر سکیں۔

اے مہربان کردہ خاکے را بہ زور
خاک دیگر را نمودہ بوالبشر

مردان زور ادا کا خاکے میں یہ تغیری ہے بھی بغیر مٹی۔

مومن رومی اللہ جان سے عرصے کرتے ہیں کہ اسے اللہ بعض
 مٹی کو آپ اپنی قدرت خلقت سے سونا بنا دیتے ہیں اور کسی مٹی کو
 آپ انسان بنا دیتے ہیں یعنی مٹی سے آپ سے غلہ پیدا کیا اور غلہ
 سے ماں باپ کے کھاد۔ رومی سے خون بنا اور وہی خون باپ کے
 اندر مٹی اور ماں کے اندر حیض بن گیا اور اس مٹی اور حیض کو ماں
 کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ انسان بنا دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس
 اللہ یہ آپ کی خلاقیت کا کمال ہے کہ جس مٹی کو چاہتے ہیں آپ
 سونا بنا دیتے ہیں اور جس مٹی کو چاہتے ہیں انسان بنا دیتے ہیں۔

کار تو تبدیل اعیان و عطا

کار ما سہوست و نسیان و خطا

ارشاد فرمایا کہ عین جمع ہے عین کی اور عین
 کے معنی ہیں حقیقت، ماہیت۔ تبدیل اعیان کہتے ہیں ماہیت و بدل
 جانا جیسا کہ مندرجہ بالا شعر میں مذکور ہوا کہ کسی خاک کو اللہ تعالیٰ
 سونے میں تبدیل فرما دیتے ہیں اور کسی خاک کو انسانی ہیکل میں
 تبدیل فرما دیتے ہیں، تو خاک کی عینیت اور ماہیت تبدیل ہو گئی۔
 اسی طرح شراب حرام ہے لیکن جب شراب سرکہ بن گئی تو اس کی
 حقیقت بدل گئی، جو حرام تھی اب سرکہ بن کر حلال ہو گئی۔ اب
 اس سرکہ کو مفتی اعظم بھی پی سکتا ہے، شیخ الحدیث بھی پی سکتا ہے

شیخ مشائخ بھی پی سکتا ہے۔ اسی طرح گدھا حرام ہے لیکن نمک کی
کان میں سر کر مر گیا اور سر کہ درکان نمک رفت نمک شد نمک کی
کان میں جو چہر بھی جاتی ہے نمک بن جاتی ہے تو وہ گدھا بھی
مرنے کے بعد نمک بن گیا، اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی اور
نمک کے پینوں میں اس کی پیکنگ ہو گئی لہذا اب بڑے بڑے
مستیان کرام اور علماء کرام سے لے کر عوام تک اسے کھا رہے ہیں
لیکن اگر گدھا نہ مرنے اور اس میں رہتا تو گدھے کا گدھا ہی رہتا،
کبھی نمک نہ بنتا۔

اس مثال سے مولانا رومی ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ
والہ بننا چاہتے ہو تو خانقاہوں میں جائز اللہ والوں کی صحبت میں اپنے
نفس کو مٹاؤ، شیخ کی رائے میں پنی رنے کو فنا کرو، تب جائز تم اللہ
والے بنو گے لیکن اگر اپنا تشنہ باقی رکھو گے اور شیخ کی رائے سے
مقابلہ میں اپنی رائے باقی رکھو گے تو یہاں تشنہ گدھے کا گدھا ہی
رہے گا اور فراموشی و غرہ رفت کا مصداق ہو گا کہ جب یہ تو گدھا تھا
اور واپس گیا تو گدھا ہی رہا یعنی محروم آوارہ و محروم ہی گیا۔

یہ رستہ نفس کو مٹانے کا ہے، اپنے جذبات و خواہشات کو فنا
کردو، وہ ہو یا جاہ، غصہ ہو یا شہوت شیخ جو ہدایات دے اس میں اُتر
مگر مت اگاؤ، اس کی رائے کو بلا دلیل تسلیم نہ کرے عمل کرو، پھر
دیکھو کیسی تبدیل ماہیت ہوتی ہے، فتنہ و غرہ و اہل بیت و تقویٰ سے

تبدیل ہو جائے گا اور برہان حاصل ہو گئے کہ ۔

تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فرائیں مرید
پہلے جاں پھر جان جاں پھر جان جاں مرید

مواہم روی کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ کا کام حقیقت کو تبدیل کرنا اور تبدیل نہ کر کے اس پر اپنی بخشش و عطا فرمانا ہے یعنی اشیاء کی دلی ماہیت اور ادنیٰ حقیقت کو تبدیل کر کے اپنے کمرے سے اسے دوسری اعلیٰ حقیقت و ماہیت عطا فرمانا ہے جیسے عذراۃ شعر میں مواہم سے فرمایا کہ اے اللہ آپ ایک خاک کی حقیقت تمتہ کو تبدیل کر کے اسے دوسری حقیقت خوب تر بصورت زر بنادیتے ہیں اور دوسری خاک کی حقیقت تمتہ کو بشر بنادیتے ہیں جو زر سے بھی برتر ہے تو اب اللہ آپ کا کام اشیاء کی حقیقت کو تبدیل کر کے اسے دوسری اعلیٰ و بہت حقیقت عطا فرمانا ہے اور ہمارا کام سہو و فسانہ و فطی سے یعنی ہمارا کام ہو کرنا، جوں جانا اور فطی کرنا ہے کیونکہ ہمارا مادہ تحقیق ماء مہیں ہے نہ ذیل چیز سے ذیل چیز ہی پیدا ہوگی، ہول سے کائے ہی پیدا ہوں گے لیکن اگر ہول سے درخت سے پھوس پیدا ہونے لگیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، ہول کا کمال نہیں۔ اسی طرح ماء مہیں سے تو عمل سید کا صدور ہی مستلزم تھا لیکن اگر اعمال صالحی کا صدور ہو رہا ہے تو یہ محض حق تعالیٰ کا احسان ہے۔

ما اصابك من حسنة فمن الله و

ما اصابك من سيئة فمن نفسك

جو کچھ تجھے بھلائی میں سے پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو
کچھ برائی میں سے پہنچتا ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ لیکن
جب آپ اپنا سر فرمائیں تو کائنات لائق ہو جاتے ہیں۔

وہ اتار دہی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے گا۔ کیا بندگی پیش کی ہے
کہ اے اللہ آپ کا کام عطا ہے اور ہمارا کام خطا ہے۔ سبحان اللہ!

سہو و نسیاں را مبدل کن بہ علم

من بمرہ جہلم مرادہ صبر و حلم

اے اللہ آپ تبدیلیں اسمیاں پر قادر ہیں تو ہماری بھول اور
نسیان کو آپ علم سے تبدیل فرما دیجئے کہ کس وقت ہم آپ کو نہ
بھولیں اور ہر وقت آپ سے باخبر رہیں، آپ کے عالم
ہو جائیں، غیر سے غافل ہو جائیں۔

تو نہ ہے خیر ساری خیروں سے مجھ کو

لہی رہوں اب جہل و جاہل

اور ہم سہل و سہل ہیں، ہمہ تن جاہل ہیں ہمیں صبر و حلم عطا فرما
کیونکہ جاہل صابر اور حلیم نہیں ہوتا، اپنے جاہل کی وجہ سے اس کو

صبر و حلم کی قیمت نہیں معصوم ہوتی اس لئے غصہ میں وہ صبر کا
 دامن چھوڑ دیتا ہے اس لئے تقاضائے معصیت یا نزوں معصیت یا
 مواقع طاعت میں وہ صبر کا دامن چھوڑ کر قرب الہی کی نعمت عظمیٰ
 سے محروم ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ نے صبر کی طاقت دے دی اس
 کو استقامت مل جاتی ہے کیونکہ صبر کی قسم قسمیں ہیں۔ پہلی قسم
 ہے الصبر عن المعصیۃ یعنی کف النفس عن الہدیٰ جب گناہ کا
 تقاضا ہوا تو نفس کو گناہ سے روک یا اور گناہ کی لذت سے بچنے کی
 تکلیف کو برداشت کر لیا اس کا نام ہے معصیت پر صبر کرنا۔ اور
 دوسری قسم ہے الصبر فی المعصیۃ معصیت کے وقت اللہ کی مرضی
 پر راضی رہے اور شکوہ و اعتراض نہ کرے اور صبر کی تیسری قسم ہے
 الصبر علی الطاعۃ نماز رورہ ذکر و تلاوت کے معمولات کی پابندی
 کرنا بھی صبر ہے، یہ نہیں کہ جب ال چاہا تو تنہد بھی ہے، اشراق و
 چاشت بھی ہے ذکر و تلاوت بھی ہے اور جب دل نہ چاہا تو تمام
 معمولات چھوڑ دئے۔

اسی لئے مولانا دعا فرما رہے ہیں کہ اے خدا ہم سر اپنا دامن و باطن
 ہیں آپ ہم کو صبر و حلم کی نعمتیں عطا فرمائیے۔

درس مناجاتِ رومی

۱۰ شعبان ۱۴۳۰ھ مطابق ۲۶ فروری ۲۰۰۹ء اور منگل
بعد نمازِ عشاءِ حلالہ مدنیہ اثر پہ گلشنِ اقبال ۲ کرہی

اے کہ خاکِ شوره را تو نماں کنی
وے کہ نانِ مرده را تو جاں کنی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُومِی حق تعالیٰ کی عظمت
شان، قدرتِ قاہرہ اور تصرفاتِ عجیبہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے خدا
آپ کی کیا شان ہے کہ شور یعنی کھاری اور بخر منی کو آپ رومی
بنا دیتے ہیں۔ گندم بھی دراصل منی ہے کیونکہ ایک دانہ گندم کو منی
کے نیچے ڈال جاتا ہے تو اجزائے خاکِ مستحیل ہو کر ایک دانہ سے
بزار دانے بن جاتے ہیں۔ اے اللہ منی کو گندم میں تبدیل کرتا یہ
آپ ہی کا تو کمال ہے ورنہ گندم کا جو دانہ بویا تو اُریوں ہی پڑا رہتا
تو کھل سزا کر منی بن جاتا لیکن آپ کی قدرت سے وہ بڑھتا چلا جاتا
ہے اور پودوں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ پھر جب پودے
بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں شاخیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان
شاخوں میں گندم کے خوشے نکلتے ہیں جن میں دانے بھرے ہوتے

ہیں، پھر لھیتوں سے شہر میں لکر ان کا آنا ہوتا ہے جس سے گھروں میں روئی بنتی ہے، اس طرح سے اللہ آپ صبی کو روئی بتا دیتے ہیں اور روئی ایک مردہ چیز ہے لیکن اس کے کھانے سے ہماری جان قائم رہتی ہے، تو بقائے روت کا ذریعہ آپ نے مردہ کو رکھا ہے، یعنی جان کی بقاء اور حفاظت غیر جان سے کی ہے۔ عقل زندہ کو زندہ رکھنے کے لئے زندہ چیز ہونی چاہئے تھی لیکن یہ آپ کی تھی بڑی شان ہے کہ مردہ روئی کھلا کر آپ زندہ کو زندہ رکھتے ہیں کہ اگر دس دن یہ غذا نہ ملے تو انسان مر جائے۔

اور اس مردہ روئی کو اس اللہ پھر آپ جاندار کر دیتے ہیں یعنی ماں باپ اس روئی کو نکالتے ہیں تو یہی روئی حوں بن جاتی ہے، پھر خون سے مٹی کی شکل میں مستحیل ہو جاتی ہے اور پھر اسی مٹی سے آپ انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہی مردہ روئی ماں باپ کے پیٹ میں چند استحقاقات اور تہذیبوں کے بعد کہ پہلے خون، پھر مٹی پھر تحفہ و مضحکہ وغیرہ بن کر زندہ انسان بن جاتی ہے۔ اس اللہ آپ کی عجیب قدرت ہے کہ مردہ سے زندہ کو زندہ رکھتے ہیں اور پھر مردہ کو بھی زندہ کر دیتے ہیں فبارک اللہ احسن المخالقین۔

اے کہ جان خیرہ را رہبر کنی
وے کہ بے رہ را کہ پیغمبر کنی

ے خدا وہ جان جو رلو سے ناواقف ہونے کے سبب حیرت زدہ
 ہے اگر آپ کا فضل ہو جاتا ہے تو نہ یہ کہ اس کو آپ راستہ بتاتے
 ہیں بلکہ راہبر بنادیتے ہیں۔ بعض گمراہوں کو آپ سے صرف وہی
 نہیں وہی گمراہ کیا کہ ان کی صحبت سے دوسرے ولی بے گئے۔
 حضرت فضل ابن عریضہؓ کو تھے۔ اے اللہ آپ نے ان کو توفیق
 تو بہ دی اور ان کو انا بڑا ولی اللہ بنایا کہ آج ہمارے سلسلہ کے شجرہ
 میں ان کا نام آتا ہے ورنہ خدا جو آپ کی راہ سے بے خبر تھے ان
 کو آپ نے پیغمبر بنا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا و
 وجدك حاتلاً فهدى اے نبی آپ حق الہی اور احکام شریعت سے
 بے خبر تھے پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت سے نواز کر باخبر
 کر دیا۔ بعض لوگوں نے صلاً کا ترجمہ گمراہ کیا ہو یا نکل جا کر نہیں،
 سخت گستاخی ہے کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے
 ہی سے منتخب ہوتا ہے چنانچہ نبوت ملنے سے پہلے بھی کسی نبی نے
 کبھی بت پرستی نہیں کی، شراب نہیں پی اور کوئی سنا نہیں سنا، ان
 کی حفاظت کی جاتی ہے لہذا حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ
 علیہ نے کیا بہا اترہ کیا کہ اللہ نے اے نبی آپ کو (شریعت سے)
 بے خبر پایا پس آپ کو باخبر کر دیا۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کے
 حالات بچپن ہی سے نہایت رفیع ہوتے ہیں، بچپن ہی سے مہرے
 شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اہل اللہ بھی مادر راہ ولی

ہوئے ہیں، بچپن ہی سے ان کو کھیل کود سے مناسبت نہیں ہوتی اور
دین کے کاموں سے ان کو بچپن ہی سے تعلق ہوتا ہے لیکن اویہ
اللہ معصوم نہیں ہوتے اس لئے مجھے پسندے قاسق و فاجر تھے بعد میں
توبہ کر کے وہ اللہ ہو گئے۔

اے کہ خاک حیرہ را تو جاں دی
عقل و حس ر روزی و ایماں دی

اے اللہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں مٹی کا پتلا بنا کر
ساڑھے تین مہینہ کے بعد اس اندھیری مٹی کو آپ روانہ عطا
فرماتے ہیں اور پھر اس کو عقل و حوس بھی دیتے ہیں اور ان کی
پرورش کے لئے جسمانی رزق یعنی روٹی بھی دیتے ہیں اور جس مٹی
پر فضل خاص ہوتا ہے اس کو روحانی رزق یعنی ایمان بھی عطا
فرماتے ہیں۔

شکر از نے میوہ از چوب آوری
از منی مُردہ بتِ خوب آوری

اے اللہ آپ کی قدرت کا آئینہ ہے کہ گنے سے جو صورتائے نازی
کے ڈنڈے کے مشابہ ہوتا ہے آپ شکر پیدا فرماتے ہیں اور
ورخٹوں کی ٹکڑیوں سے میوے اور پھل پیدا فرماتے ہیں اور مردہ اور

ہے جہاں نطفہ منی سے کیسی پیاری اور خوبصورت شکلیں پیدا فرماتے ہیں۔ باپ کی منی اور ماں کے بیض جیسی مدیست اور تریبہ المنظر شے سے آپ انسان کو حسن تقویم میں پیدا فرماتے ہیں۔

وہ نطفہ را صورتے چوں پری
کہ کردہ ست بر آب صورت گری

اے اللہ نطفہ منی کو آپ کیسی خوبصورت شکل میں تبدیل فرمادیتے ہیں اور آپ کا کمال قدرت ہے کہ منی کے قطرہ آب پر آپ نے صورت گری کی ہے، پانی پر نقش و نگار آپ کے عداد کون ہے جو بنا سکے۔

گل ز گل صفوت ز دل پیدا کنی
پیہ را بخشی ضیاء و روشنی

اے شانِ خردِ پایا کونہ پیہ کے معنی ہیں چربی، فحم
سولانا روئی قدرت البیہ کے تعریفات عجیبہ بیان فرما رہے ہیں
کہ اے اللہ آپ پھولوں کو منی سے پیدا فرماتے ہیں جبکہ منی میں
کوئی خوشبو نہیں لیکن اسی منی سے خوشبو دار پھول پیدا ہوتے ہیں
اور منی میں کوئی رنگ نہیں اور پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں اور
انسانی جسم سر سے پیر تک گوشت اور چربی سے مرکب ہے جس کی
وجہ سے جسم کے اندر اندھیرا ہے اور اسی میں قلب ہے اور قلب

سے اندر بھی اندھیرا ہے۔ نیکیں سی گوشت اور چربی کے اندر جیہاں
 ہیں قلب کے اندر آپ نور ایمان اور نور تقویٰ اور نور عقل اور نور
 ہدایت و معرفت اور اپنے قرب کی جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح
 جسم کے ظاہر میں ہنسیں ہیں جن کو اگر پیر کر دیکھیں تو روشنی کا
 پتہ نہ ملے گا لیکن گوشت پوست سے بنی ہوئی ہتھکڑیوں سے تار پیر
 اور سیڑھی میں آپ نے نور کا حرانہ رکھ دیا۔ یہی میں نور کا خزانہ
 اجتماعِ صدیقین ہے جو مخلوق کے لئے محال ہے لیکن آپ کی قدرت
 ظاہرہ نے محال کو ممکن بنادیا فتاوتہ اللہ احسن الخالقین

میں کئی جز و زمیں را آسمان

میں فزائی در زمیں از خنراں

مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اب خدا
 زمین کے جز کو آپ آسمان بنادیتے ہیں یعنی جو اندھیرے ہیں وہ زمین
 پر رہتے ہوئے بھی آسمان میں بند آسمان بھی ان پر رشک کرتا ہے
 کہ میں اللہ والے کے جسم کی خاک مجھ سے اعلیٰ و شہد ہے۔ یہ
 زمین کا دو ٹکڑا بھی مجھ سے افضل ہے جس کوئی اللہ و ارباب ہے اور
 کشتیاں بھی ان آنسوؤں پر رشک کرتی ہے جو اللہ کی یاد میں نکلتے
 ہیں۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے ۔

ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ دلتے مے آسو
تھا نہیں کو سے کہ میری تیش ہوئی
یک بزرگ فرماتے ہیں ۔

سہاں رشتہ برآں ۔ رہینے کے برہ
یک نفس یا دو نفس ہر خدا بخشنہ

آسمان اس زمین پر رشتہ کرتا ہے جہاں وہ ایک بندے آتی
میں بند کے لئے بیٹھ جائیں ، جس رشتے پر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا
ہے اس زمین سے لئے وہ گویا آسمان جوتا ہے ۔ حق کو مہربان شاد محمد
محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

مبارک تجھ کو امرار کرم کا رزداں رہنا
مبارک ہو میں پر تیرا من رشتاں رہنا

نہ پر احقر کے چند شعور ہیں ۔

مددی حاک اس لمحہ میں ہے رشتہ فدا کرتا
وہی ہے جو میرا اکبر صا ہے عالم سے
آب و گل میں کمر دروہاں سے
عالم خفا ہے سہاں میں
پا کھوں قرب مجدد کا عالم
یہ زمین بھی ہے آسمان میں

نہ پوچھو لذتِ فریادِ سجدہ
زمین میری ہو جیسے سماں میں

زمین کا وہ نکرا آسمان بلکہ سماں سے فضل کیوں نہ ہوگا اور سماں کی وہ خاک ملائکہ سے اعلیٰ و اشرف کیوں نہ ہوگی جس خاک پر اللہ تعالیٰ فخر فرمائیں۔ مرقاة جلد ۵ صفحہ ۳۹ پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکرہم اللہ فیس عدہ کی تشریح میں لکھتے ہیں اہی عبدالملائکۃ المقربین و عند ارواح لایبیا و الحرسین یعنی ملائکہ مقربین و ارواح انبیاء و المرسلین کے سامنے اللہ تعالیٰ بطور افتخار کے ان بندوں کی ثناء و تعریف کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں جو زمین پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اسی کو مولانا رومی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ زمین کے بعض ٹکڑے کو آپ سماں کر دیتے ہیں اور بعض سماں کو زمین کر دیتے ہیں جیسے آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین کا جرجر بن جاتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ زمین پر مثل ستاروں کے پنے اوار سے زمین کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔

اے دہندہ قوت و تمکین و ثبات
خلقِ رازیں بے ثباتی وہ نجات

ارشادِ فرمایا کہ مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض

ماتے میں کہ اے اللہ آپ رزق بھی دیتے ہیں اور حکمین و ثبات بھی دیتے ہیں۔ استقامت رزق روحانی ہے۔ حکمین کے معنی ہیں استقامت اور ثبات سے مراد ثبات قدم ہے یعنی دین پر ثابت قدم رہنا۔ مراد یہ ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں روزی مینی رزق جسمانی بھی دینے والے ہیں اور استقامت دینی و روحانی دینے والے۔ اپنے راست پر ثابت قدم رکھنے والے بھی ہیں ہمارا اپنی اس مخلوق کو بے ثباتی و بے استقامتی سے نجات عطا فرمائیے۔ بے ثباتی سے مراد کموین ہے اور کموین کے معنی ہیں کہ رنگ بدلنا یعنی جو استقامت سے محروم ہے، کسی وقت اللہ کو راضی کرتا ہے اور کسی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی نفس پر غلبہ جاتا ہے، کبھی نفس سے معصوب ہو کر نفس کا خدام بن جاتا ہے، یعنی کبھی شیطان کبھی ولی گھڑی میں اولیاء گھڑی میں جوت، یہ کموین میں مبتلا ہے۔ اسی لئے سورنا رومی دعا فرماتے ہیں کہ اے بندوں کو رزق دیے والے اور رزق کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے کر اپنے خاص بندوں کو مقام حکمین و استقامت عطا فرمائے، اے ہمیں بھی حکمین و استقامت عطا فرما، اپنی راہ پر ثابت قدمی عطا فرما کیونکہ اگر رزق کھا کر اس سے پیدا شدہ طاقت کو اے اللہ آپ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو یہ صاحب فوت اور حامل رزق تو ہے لیکن صاحب حکمین اور صاحب استقامت نہیں ہے بلکہ تمک حرام ہے کہ جس

مالک کا رزق کھاتا ہے ی کے خلاف چلتا ہے۔ پس سے رب ہم
 آپ کے مخلوق میں، آپ کے مملوک ہیں، آپ کے مملوق ہیں
 اپنی اس مخلوق کو بے ثباتی سے، استقامت سے محرومی سے یعنی دین
 کے خلاف کام کرنے سے نجات عطا فرما یعنی ہم سوگ جو نفس سے
 غلام بنے ہوئے ہیں وہ حرام لذتوں کی عادت ڈالے ہوئے ہیں
 ہماری اس فحشلت خنزیریت اور فحشلت سگیت کو فحشلت شہوت
 انسانیت اور فحشلت شرافت عہدیت سے تبدیل فرما دیجئے کہ ہماری
 سانس آپ کی مرضی پر فدا ہو اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی
 میں نہ گزرے اور بندے کی جس سانس سے اللہ خوش ہو وہ سانس
 اتنی قیمتی ہے کہ زمین و آسمان اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے اور جس
 سانس سے اللہ ناراض ہو اس سانس کے خسارہ اور ذلت کو کتنے سارے
 بھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ کتنے اور سوار مکلف نہیں ہیں، ان کو اللہ
 نے عقل ہی نہیں دی لیکن ہمیں تو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، جو
 عقل و ہوا کر اپنے مالک اور محسن کو ناراض کر دے حاکموں سے
 زیادہ بدتر ہے۔ لہذا جس شخص کو استقامت نصیب نہیں، دین نہ قائم
 رہنے کی طاقت اور ثبات قدمی حاصل نہیں اس کا کچھ اعتبار نہیں
 کہ چاہے کس وقت وہ یہ کرے۔

کراچی کا واقعہ ہے۔ ایک عام نے بتایا کہ ایک شخص جو دین کے
 کاموں میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیتے دانا، لوگوں کو دین کی دعوت

دینے والا تھا یہاں تک کہ تاجر اس کے پاس لائیں رخصت تھے اس کا خواہر یا نکل سنت و شریعت کا پابند نیکیں اپنی ماں سے پرہیز نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ جب پرہیز کی درخواست سے حقوق مجاہدی کا روبرو آئے آتے آتے اس میں کھٹا رہا اور ایک دن کے قابو ہو کر رات کے باوجود سنے والی منہ کی اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور سب کی لائیں سے رخصت کے ساتھ بھاگ گیا۔ اس سے شریعت نے پرہیز کا اور نظریں حفاظت کا جو حکم دیا ہے یہ کتنی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نظریں کی حفاظت فرض کر دی گئی کہ جب نظر محفوظ ہوئی تو شرعاً بھی محفوظ ہوئی اور شرعاً محفوظ ہوئی تو زمانہ سے حفاظت ہوئی اور اولاد خدائی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم نہیں ہے کہ بندے خدائی ہوں اور ان کا نسب محفوظ ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ اور حیات و شریعت کا قانون ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، عمریروں کا مخصوص قانون نہیں ہے کہ اگر مرد و عورت رخصتی ہوں تو باہمی رضامندی سے وہ حرام کاری کر سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ الہام پیدا کر سکتے ہیں۔ شریعت اسلامی حق تعالیٰ سے کہ باہمی رضامندی کوئی چیز نہیں، مالک کی رضامندی اصل چیز ہے۔ باہمی رضامندی سے مالک کی تلافی چاہیے جس کو ملتی بیذاخت پر کسی ہونا مستحق ہے اور اگر کسی پر رخصتی ہو جائے ہے۔ اگر وہ غلام مالک کی تلافی پر مستحق نہیں تو یہاں حقوق سے بائیں؟ جیسے وہ نور ایک سینہ کی دوکان پر ہوا ہے

کر کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ خوب موٹے ہو گئے۔ جب ماٹک کو پتہ چلا تو وہ پٹائی ہوئی کہ گلا پھپھا سارا بادام نکل گیا۔ اسی نے اللہ کی نارمانی پر اسکو کوئی رضامند ہو جائے لیکن جب پٹائی ہو گئی تو پتہ چلے گا۔

اسی نے مہارومی اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں
اے اللہ ہم آپ کا یہ ہوا رزق کھاتے ہیں، آپ ہمیں روزی بنے
والے ہیں تو آپ کی روزی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما
کہ ہمیں دین پر حکمت و استقامت کی نعمت عطا فرمادیجئے اور ہمیں
تکوین و عدم استقامت سے بھارت عطا فرمائیے اس لئے یا اللہ اپنی
رحمت سے جس الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کی برکت سے
جو شرح اس وقت بیان ہوئی اپنی رحمت سے اسے قبول فرمادیجئے۔
اے خدا ہماری ہر سانس کو اپنی رضا پر خدا ہونے کی توفیق عطا فرما
اور اولیائے صدیقین کا ایمان و یقین نصیب فرما اور ہمارا ایمان و یقین
اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے، ایسا یقین، ایسا ایمان
عطا فرما کہ ہماری ہر سانس آپ پر خدا ہو اور آپ کو خوش کرے
ہماری زندگی کی ہر سانس رشک سلطنت ہفت اقلیم ہو جائے۔ اے
خدا ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض کرنا اپنے لئے دونوں جہنم کی
مصیبت سے بڑھ کر سمجھیں، اے خدا ایک سانس بھی ہماری آپ
کی ناراضگی میں نہ گزرنے پائے۔ ہمیں ہر وقت اپنی رضا پر

استقامت نصیب فرمائیے اور اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرمائیے۔
 اگر ہم گناہ کی طرف جارہے ہوں تو جس طرح چھوٹے بچے منی
 کھانے کے لئے یا پیشاب پاخانہ میں ہاتھ ڈالنے کے لئے چلتے ہیں تو
 ماں ہاتھ پکڑ کر کھینچ جیتی ہے، آپ کی رحمت سے فریاد ہے کہ اگر
 ہم اپنی نارفتگی سے، اپنی خباثت طبع سے گناہ کی طرف جانے لگیں تو
 ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں کہ ماں کی رحمت تو آپ کی
 وہی ہوئی مخلوق رحمت ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں اس رحمت
 ہمد کے صدقہ میں اور اس رحمت خاصہ کے صدقہ میں ہمارے
 ماتحتوں کو ہر نذرانی سے آپ کھینچتے رہنے، بچتے رہنے، حفاظت
 نصیب فرماتے رہنے کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔
 جس دن آپ ہم کو یہ مقام عطا فرمادیں گے بس اس دن ہم ہفت
 اقلیم کی عظمت بلکہ شمس و قمر اور زمین و آسمان سے زیادہ بلکہ
 دانوں جہان سے زیادہ ہم آپ کی رحمت پائیں گے۔ اے خدا آپ
 ہماری زندگی کو اپنے اولیاء کی حیات سے مشرف اور مبدل فرمادیجئے
 اور نفس، شیطان کی غلامی سے نفرت اور کراست اور اپنی خصوصی
 حفاظت مقدر فرمائیے، ہم سب کو، ہماری والد کو اور ہمارے رشتہ
 داروں کو تمام مافرائیوں سے محفوظ فرما اور تیری تک سے خدا آپ کی
 ناخوشی کی راہوں سے ہمارے نفس نے جتنی حرام خوشیاں درآمد کی
 ہیں آپ ان خوشیوں کو معاف کر دیجئے یہود کہ آپ کو ناخوش کر کے

ہندوں کو اپنا بقی خوش نما یہ تمام خوش ناسیت و شرف و عیدیت
کے خلاف ہے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علی حیر حلقہ محمد و علی
آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین)

پیشانی شہین شادانی دیو حق

ہر سن مجھے خواب پریشاں نظر آیا
دیوانہ حق بس مجھے شادواں نظر آیا
چھیلے جب سے دل تری یاد کا عالم
ہر ذرہ مجھے مست نرین جاں نظر آیا

ماہنامہ شہین شادانی، لاہور، پاکستان

درس دنا چہاں رنہ دی

۱۱ شعبان ۱۴۲۸ھ مطابق ۲۰۰۷ء (۱۹۹۹ء) میں
یومِ جمعہ مشاہیرِ نظامِ اسلامیہ شریعتیہ کالج، کراچی

اندر ال کارے کہ ثابت ہوئی ست
قائمی وہ نفس رکہ مشنی ست

اگر تیار نہ رہا کیا مولیٰ، روی دھارتے ہیں کہ جس
کام کے اندر استقامت مطلوب ہے اے خدا اس میں ہمارے نفس و
استقامت دیجئے کیونکہ اپنی خصلت کے اعتبار سے اس میں ازراعت،
کچی اور میاں چا پین ہے اور یہ کچی اور ازراعت کو پسند کریم ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

ثَلُفْسٍ لَا مَارَةَ بِالسُّوءِ

یعنی نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے کثیر الامر بالسوء ہے شدید
المیلان الی الحطاء ہے، ہر وقت برائی کو بہت رت سے، نہ موقع
پا جائے تو ایک بُرائی کو اور ایک گناہ کو نہ چھوڑے خواہ چھوٹا گناہ ہو یا
بڑا گناہ، پرانا گناہ ہو یا نیا گناہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب قرآن پاک
تازل ہو رہا تھا اس زمانہ میں قسم، سینہ، فی، وی، وی ہی آ رہا تھا

کہاں تھے، سووی رہدستی ان چیزوں کو منع کرتے ہیں تو جو بے یہ ہے کہ السوء میں الف لام جنس کا ہے اور جنس وہ لگتی ہے جو نوث مختلف التھائی پر مشتمل ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ سوء یعنی برائی اور گناہ کی جتنی قسمیں زمانہ نزول قرآن سے سے ر قیامت تک پیدا ہوں گی وہ سب اس السوء میں داخل ہیں۔ ہند سوء کی تمام انواع ماضیہ حالیہ و مستقبلہ اس میں شامل ہو گئیں یعنی گناہوں کے جتنے نوث و اقسام تھے اور ہیں اور آئندہ ایجاد ہوں گے سب اس میں آگئے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے کہ ماضی حال و استقبال تک کے تمام گناہوں کا اس میں احاطہ ہو گیا۔

اس لئے موانعاً روئی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جس کام میں آپ کو استقامت پسند ہے اس میں میرے نفس کو استقامت نصیب فرمائیے کیونکہ نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے کثیر الامر بالسوء ہے لہذا الا ما رحمہم وہی کا سایہ رحمت ہمارے اوپر ڈال دیجئے جو استقامت کا ضامن ہے۔

اندر اں کارے کہ دارد آں ثبات
قائمگی وہ نفس را بخشش حیات

جو کام اپنے اندر ثبات قدامی اور استقامت کو منتفی ہیں یعنی جس کاموں میں آپ استقامت کو پسند فرماتے ہیں ان میں ہم کو

ستقامت عطا فرمادیجئے۔ اور ہمیں حیاتِ ایمان بخش دیجئے، ستقامت فی الدین کی برکت سے ہم سب کو حقیقی حیاتِ نصیب فرمادیجئے یعنی اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں کی حیاتِ نصیب فرمادیجئے، دین پر ثبات قدمی و استقامت عطا فرمادیجئے کیونکہ اگر نفس میں استقامت نہیں، اور دین پر دو قائم نہیں رہتا مثلاً حرام لذت کو چرائیتا ہے تو حیات سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی رعدی مثل جانور کے ہو جاتی ہے۔

صبرِ مال بخش و کفہِ میزاں گراں
وارہلِ مالِ ازدم صورتِ گراں

اے اللہ آپ ہم کو صبر عطا فرمائیے یعنی غناؤں کے تقاضوں کے وقت گمراہوں کی لذت سے بچنے کی تکلیف پر صبر عطا فرمائیے کہ چاہے گناہ کا کتنا ہی عطا ہو لیکن ہمیں ایسی توفیق دے دیجئے کہ چاہے جان نکل جائے لیکن گناہ نہ کرے ہم آپ کو ناراض نہ کریں اور قیمت کے دن ہماری ترازو کے پلہ کو بھاری کر دیجئے یعنی نیکیوں زیادہ کر دیجئے تاکہ ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے۔ و اما من حقت موازنۃ نہ ہو و اما من ثقت موازنۃ ہو اور چونکہ صبر پر اجر بہت زیادہ ہے اس لئے مولانا نے اس کا تعلق نہ میزاں سے جوڑ دیا کہ صبر کی توفیق عطا فرما کر اور اس کو قیوں فرما کر میزاںِ اعمال میں نیکیوں کے پلہ کو بھاری کر دیجئے۔ سب اگر کوئی کہے کہ یہاں نیکیوں

کا لفظ کیوں بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ کلمہ میزان کے معنی تو ترازو کے پلہ کے ہیں یعنی ترازو کے پلہ کو بھاری کر دیجئے۔ یہاں نیکیوں کا کیا ثبوت ہے تو جواب یہ ہے کہ مولانا کا اسلوب بیس قرآن پاک کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و افامن ثقلت موازینہ جس سے مراد نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔

تو مولانا روئی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں عصر عطا فرما کر بھاری نیکیوں کے پلہ کو بھاری کر دیجئے اور اس مکروہ صورت، دشمن شیطان کے خبیث اسوسوں سے ہمیں خدائی عطا فرمائیے جو ہمارے دس میں مگر ہوں کے تقاضوں کی پھونک مارتا ہے اور گناہوں کے دیات کر سناپ کی طرح دل کو دستار بتا ہے ہند اے اللہ اس خبیث کے دوسوں اور اس کے مکروہ فریب سے ہم کو بچائیے۔

و زحواے باز و خرے کریم

تا نہ باشیم از حسد دیو رجم

اے کریم اس حاسد اور دشمن شیطان سے ہم کو دوبارہ خرید لیجئے یعنی تپ تو ہمیں بار بار خریدتے رہتے ہیں اور اس کی غلامی سے چھڑاتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنی مال نفی اور کمیہ پس سے پھر اس کی گود میں چلے جاتے ہیں اور بار بار گناہ کرتے ہیں۔ پس عدل کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہم کو نفس و شیطان کے حوالہ کر دیا جاتا کہ جب تم

شیطان کی اب اسے ہو تو شیطان ہی کی گود میں رہو لیکن چونکہ
 آپ آرام میں، ہماری ناصیبت اور سختیوں سے اپنے آپ کو دور
 نہیں کرتے اس لئے آپ اپنے روم سے ہم کو اس غیبت سے بچھ
 کرید جتنے بھی شیطان سے چھڑ جتے تھے۔ ایسا نہ ہو اس شیطان
 کے حسد سے ہم بھی مردود ہو جا میں یعنی وہ بگڑ گاہوں کے آپ کی
 ہر گدو قرب سے نکال دیئے جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے
 غناہ نہیں چھوڑا اس کا انجام بہت بُرا ہو یعنی اس کی توفیق تو یہ ہی
 مسرتوں کی اور بہت برا حاتمہ ہوا۔ لہذا گناہ سے اس کو مانوس مت
 کرو، اس حالت پر بہت روتے رہو۔ اپنی اس حالت کو غلط ثابت سمجھو
 جیسے ملکہ کینر کا مریض اپنی صحت کے لئے تھک سے بیمار کے رہتا
 ہے یہ ہی اپنی راجحی صحت اور گناہوں کے پھیر سے نجات کے
 لئے امداد سے روتے رہو اور بزرگانِ دین سے دعا میں آراؤ۔

نگہ لائیں گی کبیشی آئیں
 پھر مدینہ کی جانب کو جائیں
 جب نظر آئے وہ بزرگسجد
 کہہ کے ضل سے غموم جائیں

درسِ ساجد و نوحہ

۱۱ دسمبر ۱۴۲۷ھ مطابق ۲۴ مئی ۱۹۰۷ء اور یہ ہے بعد نماز
مغرب بمقام دعا و دعا کے اثر یہ بخشش قبول ہو رہی

گویم اے رب بارہا برگشتہ ام
توبہ ہا و عذر ہا بشکستہ ام

و شاد فرمایا کہ برگشتہ معنی پھر جانا بہت چاہیے
بہ وفائی کرنا۔

فرمایا کہ یہ شعر زبانی یاد کرے گے میں چاہے تھوڑا پڑھو مگر
زبانی یاد کر لو کیونکہ دعا میں یہ بڑا درو پیدا کرتے ہیں۔

میرے رب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بارہا آپ
کی راہ سے برگشتہ ہو چکا ہوں یعنی نفس و شیطان کے کہنے میں تیر
آپ کی پوکھٹ کی جہیں سائی چھوڑ کر نفس و شیطان کی ندی میں
اچھا اور حرام اور حبیث لذتوں کے چلنے پڑھنے اور آپ سے
وفائی کی۔ بندہ ہی ہے وفا کی اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ کہ اس کی نافرمانی
کی راہ سے حرام لذت کو در آمد کرتا، اللہ کو بغض کرے اپنا جی
عین ہوں سے خوش کرتا۔ تو میرے رب میں تادم ہو کر آپ
سے اقرار کرتا ہوں کہ میں بارہا آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا اور آپ

کو ناراض کرنے بارہا جہد واد کو توڑا اور آپ کے قرب سے محروم ہوا جبکہ صحابہ کی شان یہ تھی کہ جان دے دیتے تھے مگر آپ کو ناراض نہیں کرتے تھے، شہید ہو جاتے تھے مگر کسی طرح سے خود کو آپ کی ناراضی کی بزدلی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے تھے اور شہید ہو کر برہاں حال یہ شعر پڑھتے تھے کہ ۔

جو تجھ من نہ جینے کو کہتے تھے ہم

سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے

مولانا ردی فرماتے ہیں کہ ہم نے بارہا توبہ کی کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے اور بارہا عذر خواہی کی کہ اے اللہ اس اٹھ ہم مغلوب ہو گئے آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے لیکن پھر نفس و شیطان ہم پر غائب ہو گئے اور ہزاروں عذر و معذرت اور توبہ کو ہم نے توڑ دیا اور اسی طرح بارہا اپنا منہ کھلے کر چکے ہیں اور آپ کے غضب اور قہر کی راہوں سے لذت کی درمداست کو عادت بنا رکھا ہے مثلاً توبہ کو توڑ کر ہم پھر حسینوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا حرام نمک چکھ کر نمک حرام ہو جاتے ہیں۔ نمک حرام کہتے ہیں کسی کی روٹی کھا کر اس کے خلاف کام کرنے والے کو۔ مثلاً اے اللہ تعالیٰ کے نمک خواہ ہیں، انہیں کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں۔ لہذا اللہ کا رزق کھا کر جو ذیل کام کر رہا ہے اور اللہ کا حرام کیا ہوا حسینوں کا

نمک چھک رہا ہے کیا یہ نمک حرامی نہیں ہے۔ جلد یہ شخص تو، وہ نمک حرام یعنی دھڑ بھر مجرم ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے اس نے اللہ کا حرم یہ ہوا نمک چھکا تو اسی وقت نافرمان اور سیدہ دن بھی نمک حرم ہو گیا اور حسینوں کا نمک چھکنے کا جرم اٹھ۔ پس نمک حرام ثبت حرام نمک تو میزان میں حرام کا اضافہ ہو گیا یا نہیں؟ دیکھئے یہ ایک خاص تقریر ہے۔ مثنوی پڑھانے سے حلق ترجمہ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ترجمہ تو سب کر سکتے ہیں، بڑے بڑے فارسی دان یہاں بیٹھے ہیں مگر سرچی کے ایک بڑے عام نے پاس ایروں سے خط آیا تھا کہ ہندوستان و پاکستان میں سب سے بہتر مثنوی کون پڑھا سکتا ہے تو اس عالم صاحب نے اپنے ایک گم کی راہ سے میرا نام پیش کیا۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ علماء کے دل میں یہ حسن ظن ہے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لاکھ حرام لد میں چڑاؤ لکھ نمک چوری کرو یعنی لاکھ حسینوں کو دیکھو لیکن ۔

نہیست آب شور درمان عطش

پیاں کا علاج کھاری پانی نہیں ہے بلکہ کھاری اور نمکین پانی سے تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ گراہ کھاری پانی ہے اور اللہ کی عبادت و اللہ کی یاد بیٹھی پانی ہے لہذا اللہ کی فرماں برداری کا بیٹھا پانی پیا کرو کیونکہ

گناہ کے بخاری پالی سے تم کو تسلی نہیں ہوگی، چپاں اور بڑھ جائے گی، تم اور بے چین ہو جاؤ گے۔ تم سمجھتے ہو کہ اس تمکیں پالی سے تمہیں چین ملے گا لیکن حسینوں کی چمک دمک اور نمک بے کتنوں کو پاگل کر دیا۔ یہی کال تھی لیکن اس میں نمک غضب کا تھا لیکن کیا مدد؟ مجھوں پاگل ہو گیا۔ اسی پر میرا شعر ہے ۔

ہوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل

کناہوں سے سکوں پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا

مجھوں کو تو یلے یہ قام کے نمک نے پاگل کر دیا اور محضوں کو حسن کافہ کی چمک دمک نے پاگل کر دیا۔ چاہے نمک ہو چاہے دمک دونوں کا دیکھنا حرام ہے ۔ ایسے ہی ان تمکیوں و کیشوں اور جھنسیوں کو خواہ رکا ہوا لڑکی اپنے کو بنانا سنو رنا اور اپنا حسن غیروں اور نامحرموں کو دکھانا جائز نہیں کیونکہ یہ دعوت بدنگاہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے

لَمَنْ أَلْفَظَ الشَّاهِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ

یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کرے جو نظر حرام میں مبتلا ہو یا روبرو کو چہرہ کرے اس لئے تصویر والے جتنے اخبار ہیں ان میں جو حسینوں کی تصویریں دیکھنے کا خود بھی جھگڑا ہو گا اور دیکھنے والوں کا سارا حال اس اخبار والوں کے اعصاب نامہ میں بھی کھنکھانے کا جنہوں نے وہ

تصویریں چھپائی ہیں۔ قیامت کے دن سخت پکڑ کا اندیشہ ہے۔
 ہندو سولانا روئی ہم کو توبہ کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 سے یوں کہو کہ اے پائے والے بارہا میں آپ کے راستہ سے بہک
 گیا اور نفس و شیطان کے راستہ پر لگ کر دلت کے گڑھے میں گر
 گیا۔ میں نے ایک دفعہ توبہ نہیں توری ہے شمار مرتبہ میں نے توبہ
 کو توڑا ہے، بے شمار مرتبہ آپ سے بے وفائی کی ہے۔ اب دوبارہ
 اقرار جرم کر کے پنے موتی کی رحمت کو اپنی طرف مائل کر رہا ہوں
 کیونکہ اگر انسان دوسرے انسان سے اپنی غلطی کو حسیم کر لے اور
 کہہ دے کہ صاحب میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے اپنے
 ساتھ رکھیں کیونکہ میں نے بہت نالائقیوں کی ہیں، یہ آپ کا کرم
 ہے جو آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جیسے میر صاحب کا شعر
 ہے۔

مرے جام شکستہ کو خریدو میرے ساتی نے
 اگر نہ در حقیقت پھینک دی دینے کے قابل ہوں

تو انسان کا دل بھی پانی ہو جاتا ہے کہ چلو بھئی ایک آدمی نالائق ہے
 مگر اقرار کر رہا ہے تو پڑ رہے دو اس نالائق کو اپنے رہنے پر۔ تو
 ہے اللہ آپ تو رحم الراحمین ہیں، آپ مستغفرین تائیں نادمین پر
 کیوں نہ کرم فرما میں گے لیکن اگر کوئی گنہگار لگتا ہے کہ میں بہت
 بڑا آدمی ہوں، میری وجہ سے خنقاہ چمک رہی ہے تو جس نے ناز

کیا سمجھ سکتے ہیں اس کی خیریت نہیں، انکوئی طور پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ خاندان سے بہت ہی دلت کے ساتھ ملایا جائے گا اور دینی خدمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ حق تعالیٰ اسے شخص کو جو اپنے و اہمیت دیتا ہے پسند نہیں فرماتے۔ جی ہاں چاہئے کہ اے اللہ ہم آپ کے دین کے محتاج ہیں ہماری خدمات سے آپ کا دین مستغنی ہے، آپ کا کرم ہو گا اگر ہم کو آپ اپنے دین کے کام میں قبول فرمائیں۔ ہماری حسن تقریر و تصنیف کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کام لے رہے ہیں، دین کی چاکری کی جو توفیق دی ہے یہ سب کچھ آپ کی عطا ہے، ہمار کوئی مال نہیں۔

حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بادشاہ کسی بھٹی چھار کے سڑے ہوئے بانس کو شاہی عمارت میں قبول کر لے تو یہ بادشاہ کا احسان ہے، چھار کو اور شرم سے گٹھ جاتا چاہئے کہ کہاں میر سزا ہوا بانس اور کہاں شاہی عمارت۔ ہماری عبادت، اعمال اور دینی خدمات کی مثال اسی سڑے ہوئے بانس کی سی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں تو یہ س کا احسان عظیم ہے ورنہ یہ قبولیت کے قابل نہیں۔

کردہ ام آں ہا کہ از سن ی مزید
تا چہیں سیل سیاہی در رسید

ہم نے وہ کیا جس کے ہم لائق تھے یعنی ہم لائق تھے تو
 نالائق اہل ہی ہم سے صادر ہوئے۔ نالائق سے تو نالائقی ہی صادر
 ہوگی پس ہم سے ایسے ایسے گناہ کئے ہیں جو ہماری نالائقی کے سزاوار
 تھے یہاں تک کہ سر سے ہر تک ہم سیاہی کے سیلاب میں غرق
 ہو گئے در ہمارا ظاہر و باطن گناہوں کی ظلمت سے سیاہ ہو گیا اور ہم
 گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب گئے کیونکہ جب گناہ زیادہ ہوتے
 ہیں تو اندھیر بھی زیادہ ہوتا ہے جیسے رات ہو، کالے بادل ہوں اور
 روشنی نہ ہو تو ظلمت کتنی شدید ہوگی۔ اسی طرح جب انسان مسلسل
 گناہ کرتا ہے تو باطنی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے طاعات کے انوار پر
 گناہوں کے بادل چڑھتے چلے جاتے ہیں، ذمت و رسوائی مقدر
 ہو جاتی ہے اور نشان ظلمات میں غرق ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں ہمار
 اللہ کریم اور لائق مہربانی ہے جس نے ہماری نالائقیوں کے باوجود ہم
 کو اپنے دامنِ رحمت سے چٹا رکھا ہے اور اپنے کرم سے ہمیں نہیں
 بھٹکاتے ورنہ ہماری نالائقیوں پر اگر نظر فرماتے تو اپنے در سے نہ
 چپکائے رکھتے۔

در جگر افتادہ بستم صد شر

در مناجاتم نہیں خون جگر

موانعِ ربی فرماتے ہیں کہ گناہوں پر ندامت سے میرے جگر

میں عمر کی سگ لگی ہوئی ہے اور میرے قلب میں جہنم کی
 سینکڑوں شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اب خدا
 میری منجات میں آپ میرے جگر کا خون دیکھ لیجئے۔ میں جو یہ دعا
 مانگ رہا ہوں اس میں میرا دل شامل ہے، میرے آنسوؤں کے
 سید میں میرا خون جگر شامل ہے، میرے منہ سے دعا کے جو
 الفاظ نکل رہے ہیں وہ میرے اٹک نہامت کو لئے ہوئے ہیں جیسا
 کہ مولانا نے یک اور جگہ فرمایا۔

ہر کجا بنی تو خوں بر خاک ہا
 پس یقین می داں کہ آں از چشم ما

جہاں بھی دیکھو کہ کسی خاک پر خوں پڑا ہو ہے تو اسے دنیا والو
 یقین کر لیں کہ یہاں جلال الدین کی رویا ہوگا، اپنے گناہوں پر توبہ و
 استغفار میں خون کے یہ آنسو جلال الدین ہی کی آنکھوں سے نرے
 ہوں گے۔ سبحان اللہ! کیا جذبہ تھا مولانا کا کہ اگر میرا پس چھ تو
 زمین کا کوئی چپہ وہ خاک کا کوئی ذرہ نہ چھوڑوں جہاں نہامت سے
 اپنے خون کے آنسوؤں کو نہ گراؤں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نہامت
 کے جو آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں کا درجہ شہیدوں کے خون کے
 برابر ہے۔

کہ برابر می کند شاہ مجید
اشک را در وزن پا خون شہید

اللہ تعالیٰ شہکار کے آنسوؤں کا وزن قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے برابر کرے گا کیونکہ یہ آنسو پانی نہیں ہے بلکہ جگر کا خون ہے جو خوف خدا سے پانی ہو گیا ہے۔ لہذا ان آنسوؤں کو پانی مت سمجھو بلکہ یہ گنہگار مادم کے جگر کا خون ہے جو نعم ندامت اور خوف قیامت اور خوف عیسیٰ بخضور رب العزت سے پانی میں تبدیل ہو گیا ہے کہ آہ ۔

مری کھل کر سہ کاری تو دیکھو
اور ان کی شان ستاری تو دیکھو
گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں
سہا ہوں کی سراں باری تو دیکھو

اسے ندامت ہوتی ہے کہ آؤ میں بایں دانہ می اور مقدس چہرہ باریں مس کرتا اور بایں گول لوہی اور بایں حج و عمرہ اور بایں ماحول خالقانہ میں طرح سے کھل کر کیوں گناہوں میں غرق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے صاعین کی وضع دی۔ جب میں نیک بندوں کے لباس میں آیا تو گناہ کر کے نیک بندوں کی عظمت کو نقصان پہنچانا، نیک بندوں کے لباس اور وضع کو بے عزت کرنا یہ تو گناہ در گناہ ہے۔ لہذا اے اللہ

میں صرف نام ہی نہیں ہوں بلکہ غم کی آگ میرے سینہ میں
 بج رہی ہونی ہے جس کا اثر میری صحابت میں اسے اللہ آپ دیکھ لیجئے
 اور مجھے معاف فرمادیجئے۔

موت نامہ دیتے ہیں کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے اور تم اللہ سے دور
 ہو گئے۔ تو بھی مایوس نہ ہو، اپنے گناہوں پر توبہ کر اللہ تعالیٰ کے
 حضور میں گڑبڑ نہ جائے اور خوب معافی مانگ کر پھر اللہ کی یاد میں
 لگ جاؤ۔ اگر ابھی خطا ہو جائے پھر روزہ کر ان کو سناؤ۔ غرض ان
 کے دامن رحمت کو نہ پھوڑو۔ میرا شعر ہے ۔

ان کا دامن گرچہ دور تھی
 ہاتھ اپنا بھی تم در در آرد

غرض اللہ کو یاد رکھئے چاہے ایک دن ضرور ان کو پا جائے۔ فرماتے ہیں ۔

گرز چاہے می کنی ہر روز خاک
 عاقبت ندر رسی در آب پاک

اگر کسی کنویں سے تم ہر روز مٹی نکالتے رہو گے تو ایک دن
 ضرور پاک پانی تک پہنچ جاؤ گے۔ جب میں معارف مشنوی لکھ رہا تھا
 تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس شعر کی شرح مجھ کو عطا فرمائی۔ یہ
 ہے شاعر ابی شامہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حصدق کہ ان کی

شامِ رومی میں میں نے مشنوی پڑھی اور حضرت نے پڑھی حضرت حکیم
الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت حکیم الامت نے پڑھی
حاجی امداد اللہ صاحب سے۔ اس طرح سلسلہ مل رہتا ہے، ذبہ سے
ذبہ جڑ رہتا ہے تو انجن جہاں پہنچتا ہے چھوٹے ذبہ بھی وہاں پہنچ
جاتے ہیں۔ تو میں خواب میں اس شعر کی شرت بیان کر رہا تھا کہ
مولانا نے سلوک کے منازل اس میں بیان کئے ہیں کہ جب انسان
کنواں کھودتا ہے تو خشک مٹی نکلتی ہے، پانی کے کوئی تہاں نظر نہیں
آتے لیکن ناامید نہ ہونا کیونکہ مستند روایات سے اور اپنے رُوا پیش
کے حدیث سے آدمی سمجھتا ہے کہ کنواں میں ایسے ہی کھود جاتے
ہیں، پہلے خشک مٹی ہی نکلتی ہے لہذا اگر دُش میں شروع میں مزہ نہ
آئے تو دل چھوڑ مت کرو کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچیں گے جیسے
کنواں کھودتے وقت شروع میں خشک مٹی دیکھ کر دل چھوڑ نہیں
کرتے کیونکہ جانتے ہیں کہ خشک مٹی کے راستہ ہی سے سب پانی
تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نام ہی سے سب اللہ تک پہنچتے ہیں
خواہ شروع میں مزہ نہ آئے۔ یہ سلوک کی پہلی منزل ہے۔ اس کے
بعد کیا ہوتا ہے کہ آٹھ دس فٹ تک کنواں کھودنے کے بعد مٹی
میں پانی کی ذرا سی نمی محسوس ہونے لگتی ہے، مٹی کی خشکی میں نمی
آنے سے پانی کے تہاں نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ذکر کرتے
کرتے جب ایک زمانہ گزر جائے گا تو ذکر کو قلب میں اللہ تعالیٰ کے

ادارِ قرب اور آچار و تجلیات البیہ کی تھوڑی سی نمی محسوس ہونے لگے گی اور اس کو خوش محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہا ہے۔ یہ سلوک کی دوسری منزل آگئی۔ اس کے بعد جب سواں اور گہرا ہو جاتا ہے تو پھر کچھز آنے لگتا ہے یعنی پچاس فیصد پانی اور پچاس فیصد مٹی اب اسے اور خوشی ہو جاتی ہے کہ پانی اب بہت زیادہ قریب آئیہ اس کے بعد اور زیادہ محنت سے پھر کچھز اور کم ہو جاتی ہے اور پانی کا غلبہ ہو جاتا ہے جس کو گدرا پانی کہتے ہیں یعنی نوے فیصد پانی اور دس فیصد مٹی اس وقت کنواں کھودنے والا مست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب گناہوں میں کمی اور التزام طاعت سے ذکر کے انوار قوی ہو جاتے ہیں تو سالک خوش ہو جاتا ہے اور بزبانِ حال کہتا ہے ۔

گھڑتا آ رہا ہے رنگ گلشن

خس و خاشاک جتنے جا رہے ہیں

اس مقام پر سالک سمجھتا ہے کہ وصول الی اللہ نصیب ہو گیا لیکن موانع فرماتے ہیں ۔

جرمِ خاک آمیز چوں مجنوں کند

صاف گر باشد ندانم چوں کند

جب یہ خاک ملا ہوا گھونٹ تھجے مست کر رہا ہے تو جس دن

بالکل صاف پانی پئے گا اس دن میں نہیں کہہ سکتا کہ تیرا یہ حال ہوگا ورنہ کس قدر خوشی پائے گا۔ اسی طرح ابھی قرب الہی کا شفاف پانی کہاں ہے ابھی تو مسک کچھ ذکر و عبادت کر رہا ہے اور چہ ممکنہ بھی کر رہا ہے اور چہ عبادت کا غلبہ ہو گیا مثلاً نوے فیصد عبادت گزار سے اور دس فیصد گنہگار ہے کہ کبھی کبھی بد نظری کر کے حرام لذت بھی چھو لیتا ہے۔ بھی تو تیرا جرم عشق الہی خاک سمیز ہے جو تجھے اتنا مست کر رہا ہے تو جس دن تو سو فیصد قرب بردار ہو جائے گا اور اللہ کی محبت کا صاف پانی ملے گا اس دن خالص انوار و کر سے تیری مستی کا کیا حال ہوگا اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

ایں چنینیں اندوہ کافر را مہباد
دامنِ رحمتِ گرفتہ دامنِ دوا

اپنے گناہوں کی وجہ سے جو غم اس وقت مجھے ہے ایسا غم اس خدا کسی کار کو بھی نہ ملے۔ بس میں آپ کی رحمت کا دامن پھرتا ہوں مجھ پر رحم کر دیجئے، رحم کر دیجئے۔ دار کے متقی یہاں دوا و دانش کے ہیں یعنی ہمیں مغفرت و رحمت کی بخشش دے دیجئے، اپنا شرابی رحم ہم پر مدد فرما دیجئے، اصول اور عدل سے ہم ناقابل معافی ہیں کیونکہ بار بار ہم توبہ توڑ چکے ہیں لہذا قانون اور نفاذ سے

ہم آپ کی رحمت کے قابل نہیں لہذا آپ سے مراد خسرمانہ سے رحم کی صیغہ مانگتے ہیں جیسے ہریم کورٹ سے بس مر - کوچا کی کا یصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ شاد سے رحم کی اپیل کرتا ہے یونکہ رحم اصول اور مضابطے اور قانون کا پابند نہیں ہوتا لہذا اے خدا آپ تو سلطنتِ اسلامیہ میں ہم آپ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرم دیجئے۔

کاش کہ مادر نہ زاوے مر مرا

یا مرا شیرے بخوردے در چرا

اے کاش میری ماں نے مجھے جتنا ہی نہ ہوتا اور باپ سے میرا نقص ہی نہ قرار پاتا یا میں شکمِ مادر ہی میں مر جاتا یعنی نہ میرا وجود ہوتا نہ میں گناہوں سے رویہ ہوتا یا جنگل کی کسی چراگاہ میں کوئی شیر ہی مجھے کھا جاتا تاکہ مجھے یہ دن نہ دیکھے پڑتے اور یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہوتے جس سے میں نے اپنے خالق اور مالک اور پالنے والے کی نافرمانی کی۔ اس سے زیادہ اور کیا اظہارِ ندامت ہو گا۔ مولانا کا تمام باعث دیکھئے کہ کیا پیارا عنوان اختیار فرمایا اور کس درد سے ساتھ اظہارِ ندامت فرمایا ہے۔

اے خدا آں کن کہ از تو می مزد
کہ ز ہر سودا خ مارم می گزد

اب خدا آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرمائیے جو آپ کو ، حق ہے ، ہم تو مانا کرتے تھے نالائق سے تو مانا کرتی ہی ہوگی لیکن آپ تو لائق ہیں ، کریم ہیں آپ وہ معاملہ فرمائیے جو آپ کی شانِ سرور کے لائق ہے یعنی ہم کو معاف فرمادیجئے کیونکہ نفس کو گناہوں کی نندا دے کر قوت پہنچانے سے میرے بال بال کے ہر سوراخ سے نفس کا سانپ مجھے ڈس رہا ہے یعنی میری شامت عمل کے سبب اور گناہوں کی کثرت سے نفس کی عادت تہی خبیث ہو چکی ہے ۔ میرے جسم کے ہر بن مو سے نفس کے نمے نمے تقاضے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر کے سلی ہو جائے گی نہایت احمق اور گدھے ہیں کیونکہ گناہ کرنے سے تقاضے اور شدید ہو جاتے ہیں۔ انہی تو ایک ہی سانپ سے ہالا پڑاے سر گناہات چھوڑ تو بدن میں جتنے باں ہیں ان کے ہر سوراخ سے نفس کا سانپ نمے نمے تقاضوں کی صورت میں ڈسے گا ۔ اس کے بزرگوں کی نصیحت مان لو کہ جلد سے جلد گناہ چھوڑ دو اور دل سے توبہ کرو ورنہ ہر گناہ کے ساتھ تقاضے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ گناہ کے بعد تقاضے ہمیشہ کے لئے قسم ہو جاتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لئے کم ہوتے ہیں اور بعد میں پھر ایسا شدید تقاضا ہوتا ہے کہ دماغ صحیح نہیں رہتا ، پاگلوں کی طرح کے حس اور اندھا ہو جاتا ہے ، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ

وہ کیا کر رہا ہے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ یہ جو گناہوں میں
 پکڑے جاتے ہیں یہ پہلے گناہ پر تھوڑی پکڑے جاتے ہیں بلکہ اسے
 مسلسل جرم کرتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر پاگل ہو جاتے ہیں جس کو
 جنون کہتے ہیں یہاں تک کہ برسر عام گناہ کرتے ہیں، پھر نہ اپنی
 عزت کا خیال رہتا ہے نہ اپنی جان کا اور جوتے، لات اور گھوٹے اور
 جیل جاتے اور آخر میں پھانسی کے سوا کچھ نہیں ملتا یہ عذاب سے
 اللہ کو بھنا دیئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھنا دیا یعنی اللہ سے بے
 پرواہی کی تو اس کے عذاب میں اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے بے
 پرواہ کر دیا کہ انہیں اپنی نیرالی بھلائی کی تہنیت نہیں رہی۔ مثلاً کے
 طور پر دیکھ لیجئے کہ ہیروئن پینے والوں کو کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے
 کہ اگھر مر رہا ہے، ہیروئن کا انجم موت ہے مگر اپنے چہ چار ہے
 میں یہاں تک کہ اپنا پیسہ فخر ہو گیا تو لوگوں کے ہاں چوریوں
 رہے ہیں، اپنی ماں کے زیور بیچ رہے ہیں، باکی گھڑی بیچ رہے
 ہیں اور ہیروئن خرید کر اپنے ہاتھوں سے موت خرید رہے ہیں۔ یہی
 ہے تاریکی کا عذاب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانوں سے بے
 پرواہ کر دیا اور انہیں اپنے نفع و نقصان کی خبر نہیں رہی۔

جان سنگیں دارم و دل آہنیں ورنہ خون کشتے دریں درود چشیں

اے خدا میری جان پتھر کی طرح اور دل بوسے کی طرح سخت
ہے ورنہ ایسے شدید غم سے تو دس پتھل زرخون ہو جاتا لیکن چونکہ
مناہ کرتے کرتے دل سخت ہو گیا ہے اس لئے گناہوں کی ذلت،
رسوائی کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں یہاں تک کہ ۔

روتی ہے خلق میری فراہی کو دیکھ کر
روتا ہوں میں کہ بائے میری چہر تر نہیں

یہ حاجی احمد اوالہ صاحب مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ حد
پچائے جس وقت کوئی رسوا ہوتا ہے تو مخلوق اس پر روتی ہے کہ آہ
یہ شخص اپنی بد اعمالیوں کے سبب کس طرح رسوا ہو رہا ہے اور رات
اور گھونٹے کھا رہا ہے لیکن جو خود مبتلا ہے آہ اس پر کون اثر نہیں
کیونکہ جس نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے اس کی جان کو اس سے بھلا دیا
اور وہ اپنی جان کے نفع نقصان سے بے خبر ہو گیا۔ اس لئے کہتا ہوں
کہ گناہوں کی عادت چھوڑ دو خصوصاً اس زمانہ میں بد نظری کو معمول
مت سمجھو کیونکہ یہ بد نظری ہی بے حیائی کی آخری منزل تک
پہنچاتی ہے اور شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی کیونکہ بد نظری سے حسن کا
ہر نقشہ دل میں اتر جاتا ہے پھر اسی کا خیال دس میں جبر و جفاں

کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ یا تو پھر وہ اسے حاصل کرے گا یا اس کا بدلہ حاصل کرے گا اور بدلہ کیا ہے؟ جب نفس گرم ہو جاتا ہے تو بغیر منی کے خرچ کے اسے چھین نہیں ملتا کیونکہ منی گرم ہو کر جب اپنے مستقر سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر واپس نہیں جاتی یعنی بیک (BACK) نہیں ہوتی لہذا یا تو یہ اس حسین کو حاصل کرے گا یا کسی دوسرے سے منہ کالا کرے گا یا پھر جلق لگائے گا کیونکہ منی کا مزاج یہی ہے۔ اچھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماء دافق یعنی آدھتی ہوتی منی سے ہم نے انس کو پیدا کیا۔ اس لئے علماء لکھتے ہیں اگر منی پتلی ہو جائے تو نطفہ قرار نہیں پاتا۔ اس لئے جب نسل آدھتی ہوتی منی سے پیدا ہوا تو اس کے اندر جو منی ہے اس کا مزاج بھی اچھتا ہے لہذا اس کو گرم نہ ہوے دو شریعت سے غلظ کو حرام اس لئے کر دیا کہ بد نظری سے کسی کا مزاج دھنقاہ گرم ہو جائے گا، پھر تم بچ نہیں سکوے یا تو حرام سے منہ کالا کر آگے یا جلق سے اسے نکالو گے۔ یہ بہت تجربہ کی بات بتا رہا ہوں اس کا تعلق صرف ہم سے نہیں ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ اسی لئے ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ ٹیلی ویژن دیکھنے سے میرا مزاج اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ میں ہاتھ سے کناہ کر پتا تھا یہ بھی حرام ہے، یہ مکیح الید یعنی ہاتھ سے نکال کر نئے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت ہے جو ہاتھ سے کسی نکالتا ہے اس لئے بد نظری سے بچو۔ کسی

سبق ختم ہو یا اب اس کو یاد کرو اور تمہاری میں اللہ سے مانگو۔ یہ شعاردوں کو بہت نرم کر دیتے ہیں ان کو صرف علم کے نئے ضمیمے بلکہ عمل کے نئے پڑھو اور زبانی یاد نہ ہوں تو ایسے ہی پڑھو۔ اس سے ان شاء اللہ گناہ چھوڑے کی توفیق بھی ہوگی کیونکہ اس میں ایسے مضامین ہیں کہ جس سے ندامت پیدا ہوگی، شرمندگی پیدا ہوگی اور غصے میں حیا آئے گی۔

وقت تنگ آمد مرا و یک نفس ہدشای کن مرا فریاد رس

ارشادِ خداوندی کہ مولا! روئی فرماتے ہیں کہ بوقت تنگ ہو چکا ہے، زندگی کے محانت ختم ہو رہے ہیں، اور میری روح قریب ہے، اللہ کی طرف جانے کا وقت آگیا ہے بس اب خدا آپ کے پاس آتا ہے اور میرا حال اتنا بُرا ہے لہذا اے فریاد سننے والے میری فریاد من دیجئے کہ میری کسی ایک سانس پر آپ رحم فرما دیجئے تاکہ میرا کام بن جائے۔ اس زندگی ہی میں کرم کر دیجئے کیونکہ مرنے کے بعد تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تو درالمعمل ختم ہو جائے گا لہذا اب زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کس وقت دعا آجائے اس لئے فریاد کو سننے والے میری زندگی کی سانس پر آپ اپنی شای رحم فرما دیجئے، ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے کیونکہ میں

اجہائی نالائق ہوں ، قانون عدل سے تو کھٹے جانے کا مستحق نہیں
 آپ کے فضل سلطانی اور مرحمت خسرانہ ہی سے میرا کام بن سکتا
 ہے ہذا آپ کے شاہی رحم کی بھیک مانگتا ہوں کیونکہ دنیا میں بھی
 جب کوئی مجرم عدالت عالیہ اور سپریم کورٹ سے بری نہیں ہوتا اور
 پچھانی کا حکم ہو جاتا ہے تو مجرم سلطان مملکت سے رحم کی درخواست
 کرتا ہے اور اخباروں میں یہ خبر منظر عام پر آ جاتی ہے کہ عدلیہ سے
 مایوس ہو کر مجرم نے سلطان وقت سے رحم کی اپیل دائر کر دی تو
 جب دنیا کے سلاطین عدلیہ سے بالاتر ہو کر مجرمین کو معاف کرنے
 کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں تو اے اللہ آپ تو سلطان السلاطین ،
 دھکم دھماکین ، ارحم الراحمین ہیں آپ اپنے مجرموں اور غمگینوں کو
 بخشے اور معاف کرنے کا حق سلطانی محفوظ رکھنے کے بدرجہ اولیٰ اہل
 اور حق دار ہیں۔ لہذا ہم مجرموں کو آپ کے رحم سلطانی ہی کا سہارا
 ہے کہ میدان محشر میں ہمیں پے مرحمت خسرانہ سے معاف
 فرما دیجئے کیونکہ عدل و انصاف کے تحت ہمارے اعمال ہماری مغفرت
 کے قابل نہیں ہیں۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
 رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور تفسیر موضع القرآن کے مصنف ہیں
 اور چودہ سال میں یہ تفسیر لکھی اور جس پتھر پر کہنی رکھ کر لکھے تھے
 اس پتھر پر نشان پڑ گیا تھا ، اکثر روزے رکھتے تھے ، وہ اپنی اس تفسیر

میں تحریر دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرشِ اعظم کے سامنے نیکو
 سے سبقت دہمتی عصی میری رحمت اور میرے غضب کی دوز
 میں میری رحمت آئے بڑھ گئی اور اس کی وجہ تحریر فرمائی کہ اللہ
 نے عرش کے سامنے جو یہ حمد نیکو سے تو یہ ارقیوں مراد
 خسروانہ ہے یعنی شامی رحم کے طور پر نیکو ہوا ہے کہ میری شامی رحم
 محفوظ ہے۔ اُر میرا بندہ قاون سے نہیں معاف ہوا تو میں اپنے
 شامی رحم سے اس کو معاف ر دوں گا

گر مرا یں بار ستاری کنی
 توبہ کردم من نہ ہر نا کردنی

اگر شانِ رازی کو لا یہ شعر مشنوی کے ایک قصہ کا ہے
 جس میں ایک بادشاہ کے ہاں ایک مرا خادم بنا ہوا بادشاہی بیہمت
 کو شواہد دھاتا تھا۔ تھا مرا لیکن شکل و صورت عورتوں کی سی تھی
 ان لئے عورت سمجھ کر اس کو بیگمت کی خدمت پر مامور کر دیا گیا
 لہذا وہ بیہمت کے جسم پر تیل لی، لٹس کرتا، راندر اندر اس کا نفس
 خوب مزے لیتا لیکن دس میں وہ اس گناہ کی عادت پر بہت ناگہم
 اس عادت کو چھوڑنا چاہتا تھا لیکن نہیں چھوڑ پاتا تھا۔ اور دعا بھی
 کرتا کہ سے اللہ مجھے اس بلاء سے نجات عطا فرما۔ ایک دن ایک
 جنگل میں جہاں وہ دعا کر رہا تھا کہ ایک اللہ والے اس کو ملے۔
 ان سے اس سے رو کر اپنا سب حال کہا اور دعا کرائی۔ اس اللہ

ہاں۔ ہاتھ اٹا کے سنے انھد گئے اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمادی۔ جند نکال میں ایب دن بادشاہ کی ایک قیسم کا ہار کم ہو گیا اور پھر اس کی تلافی شروع ہو گئی یہ بھی قطار میں کھڑا ہو تھا اور سوچ رہا تھا کہ اچھی دس میری باری آئے گی اور بادشاہ پر میرا مرد ہونا ظاہر ہوگا تو وہ باتوں سے میری باتیں نچوڑے گا اس وقت اس بے چینی اور اضطراب میں اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔

گر مرا اس بار ستاری کنی

اس بار اس مرتبہ آپ میرے چھپاویں یعنی میرا گناہ ظاہر نہ ہو۔

توبہ کروم من زمرہ کردنی

میں اپنی سزا، جتنی سے توبہ کرتا ہوں وہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ نہ ہوگی نہیں کروں گا، اس سے دلدادہ میرا عیب چھپا لیجئے، آئندہ میں کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔

مولا نے فرماتے ہیں کہ جب اس کی باری قریب آگئی اور صرف ایک دو چار روز گئیں تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جست اور دوزخ وادی میں رہا جب اس کو ہوش آیا تو ہار مل چکا تھا۔ تمام بیگمات نے اس سے معافی مانگی کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی لیکن اس نے اس کی خدمت سے معذوری

ظہر کی کہ یہ کام اب میرے س کا نہیں کیونکہ س کے منہ کو اللہ کی محبت کا مزدِ لگ چکا تھا اور ال میں اللہ کا وہ خوف حاصل ہو چکا تھا جو بندہ کے اور معن ہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے گویا اس وقت برہنہ حال وہ اس شعر کا مصداق تھا ۔

چسکا لگا ہے جام کا شعل ہے صبح و شام کا
ب میں تہا ہے کام کا ہم نفسو رہا نہیں

توبہ م پذیرے ایں بار دگر
تابہ بندم بہر توبہ صد کمر

اے اللہ آپ میری توبہ کو دوسری بار پھر قبول فرما لیجئے یعنی شکست توبہ کا جو میں نے جرم کیا اس کو ایک بار پھر معاف فرما دیجئے تاکہ اس توبہ پر استقامت کے لئے میں خوب مضبوطی سے کمر باندھ لوں یعنی بہت مضبوط عزم کروں اور نہایت ہمت سے نفس کو پٹنے کے لئے اور گناہ کے ٹھانسون کے مقابلہ کے لئے اور آپ کو خوش کرے کی خاطر گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کے لئے ایک کمر نہیں ہر باندھ کر تیار ہوں۔ یہ مہاذ ہے اور محاورہ بھی ہے جیسے کہتے ہیں کہ میں سوچاں سے آپ پر فدا ہوں حالانکہ پاس تو ایک ہی جان سے لیکن اس سے مراد مبالغہ ہے کہ گر سو جان ہو تو فدا

مردوں۔ اسی طرح مولانا اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی خوشامد و
لجاست سے عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ! اس بار پھر مجھے معاف
کرا دیجئے میں سزاگاہ باندھ کر توہ پر قائم رہوں گا اور دوبارہ شکست
توہ کا جرم نہیں کروں گا۔

عشق

میں نے جن کو سچا بنایا تھا
جن کو میں نے بھیجنا بنایا تھا
میرا ان کے سفید بالوں نے
عشق کا مرے کفن بنایا تھا

مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی

در من مناجاتِ رندی

۸ ربیع الثانی ۱۳۱۷ھ مطابق ۲۶ مارچ ۱۹۰۰ء
مقام مقبرہ شہداء شاہ پور اشرفیہ قسطنطنیہ

یا اَللّٰہِی سَكَّرْتُ ابْصَارًا
فَاعْفُ عَنَّا اَنْقَلَبْتُ اَوْرَاثًا

اِس شاعر نے دریاپا کہہ مودنا رندی پارکاد کہیہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میری آنکھوں پہ سدرات کا نشہ اٹھیا یعنی موت بہت قریب ہے، کسی وقت بھی رومن نکل جائے گی میں آپ جلدی سے مجھے معاف کرو، بچے کیونکہ تمہا ہوں کا وجود بہت زیادہ ہے۔ اوزار جمع ہے ورنہ کی اور دوز کے معنی ہیں گناہ یعنی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور موت قریب ہے اگر آپ نے مجھے معاف کرنے میں جلدی نہ کی تو میں خائب و خاسر ہو جاؤں گا۔

یا خَفِیًّا قَدْ مَلَأْتَ الْحَاقِبِیْنَ
قَدْ غَلَوْتَ فَوْقَ نَوْرِ الْمَشْرِقِیْنَ

اے دو ذات جو مخمل ہے مگر مشرق سے مغرب تک جس کے انوار پھیلے ہوئے ہیں یعنی اے اللہ آپ تو پوشیدہ ہیں مگر آپ نے

مشرق سے مغرب تک اپنی نشیاں پھیلا دیں اور اپنی آیات و انوار و
تجلیات سے مشرق و مغرب کو نمودیا۔ خالقین کہتے ہیں مشرق و
مغرب کو اور دونوں مشرق پر یعنی مشرق کے دونوں حصوں پر
جہاں سے موسم گرما اور موسم سرما میں سورج طلوع ہوتا ہے آپ کا
ذرفائق اور غالب ہے یہی سورج کی روشنی آپ کے نور کے
سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ پورے مطلق پر آپ کا نور ہمہ اور
آپ کی تجلیات غالب آئیں گی کیونکہ سورج آپ کے سامنے کی
حقیقت رکھتا ہے کہ وہ مخلوق ہے آپ خالق ہیں، آپ قدیم ہیں وہ
حادث ہے۔ آپ باقی ہیں وہ فانی ہے۔

چہ نسبت خاک را بد عالم پاک

ہیں اے وہ ذات جو نگاہوں سے مخفی ہے آپ نے خالقین
(مشرق و مغرب) کو اپنی آیات و نشانیوں سے بھر دیا اور سورج
اور چاند اور ان گنت عظیم القامت سیارے اور وہ سری بے شمار
نشیاں سارے عالم میں بکھیر دیں اور آپ کی تجلیات و مشرقین پر
غالب آئیں یعنی سورج کی روشنی آپ کے سات سے حقیقت اور
کا بعد سے۔

اَنْتَ سِرٌّ كَاشِفُ سِرَارِنَا

اَنْتَ فَجْرٌ مُفَجِّرُ اَنْهَارِنَا

اے اللہ آپ خود راز میں مگر ہمارے رازوں کو ظاہر کرنے والے ہیں اور آپ مثل صبح کی روشنی کے عیوں ہیں اور سارے عالم کے دریاؤں کو جاری و رواس کرنے والے ہیں۔

يَا خَفِيَ الذَّاتِ فَحُسُوسِ الْعِطَا
اَنْتَ كَالْمَاءِ وَ مَحَلُّ كَالرُّحَا

آپ کی ذات تو مخفی ہے مگر آپ کی عطا و انعامات ظاہر و محسوس ہیں یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج اور چاند، زمین و آسمان سمندر اور پہاڑ وغیرہ ہماری پرورش میں گئے ہوئے ہیں لیکن خود آپ پوشیدہ ہیں۔

آپ مثل پانی کے ہیں اور ہم مثل پن بجلی یا رھٹ کے ہیں کہ جن کے چلنے کا سبب پانی ہے لیکن پانی نظر نہیں آتا اور بجلی اور رھٹ دکھائی بھی دیتا ہے اور اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے یعنی سبب مخفی اور مسبب ظاہر ہے اسی طرح اے اللہ آپ مخفی ہیں اور آپ کی مخلوقات اور مخلوق پر آپ کی عطا و انعامات ظاہر ہیں جو آپ کے وجود پر دست کرتے ہیں۔

اَنْتَ كَالرَّيْحِ وَ نَحْنُ كَالْعِبَادِ
يُخَفِّى الرِّيحُ وَ غَبْرَاهُ حِفَاذُ

اے خدا آپ مثل ہوئے ہیں اور ہم مثلُ رُرد و غدار ہیں کہ
ہوا تو غفلتی ہے اور اس کا غبار طہر ہے یعنی تر، غدار تو رُجا ہوا نظر
آتا ہے لیکن جو ہوا اس کو اثر رہتی ہے وہ نظر نہیں مٹی کی طرح
ہماری ہستی ناچیز حق تعالیٰ کے وجود پر کائنات برقی ہے۔ خواجہ
صاحب فرماتے ہیں ۔

ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم
دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم

اور اکبر الہ باری کا شعر ہے ۔

میری ہستی ہے خود شاہد، جو ذات، رنی نہ
دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی

تو بہاری ، چو باغ بہر و خوش
او نہاں و آشکارا بخشش

اے خدا آپ مثل موسم بہار سے ہیں اور ہم مثلِ ۔
بھرے باغ کے ہیں کہ بہار تو نظر سے اوجھل ہے لیکن اس کی
بخشش و عطا باغ پر بصورتِ سبزی ، شاہِ ابلی طہر ہے۔ اسی طرح اے
خدا آپ نگاہوں سے خفی ہیں لیکن آپ کی عطا و بخشش در الطاف
منیات ہم پر اور جملہ مخلوقات پر مہر و نعتِ خدا ہیں جو آپ کے
وجود پر درست کرنے والے ہیں۔

تو جو جانی ما مثال دست و پا
قبض و بسط دست از جاں شد روا

اے اللہ آپ مثل روح کے ہیں اور ہم مثل ہاتھ پاؤں کے
ہیں اور ہاتھ پاؤں کا قبض و بسط (پھیلنا اور سکڑنا) سب روح کی
برکت ہی سے ہے۔ مگر روح نہ ہو تو جسم حرکت نہیں کر سکتا لیکن
جس طرح ہمارے جسم اور ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہوئے نظر آتے
ہیں مگر روح جس کی بدولت یہ ہاتھ پاؤں متحرک ہیں نظر نہیں
آتی، اسی طرح اے اللہ آپ نگاہوں سے مخفی ہیں لیکن آپ ہی سے
ہماری جان قائم ہے۔ اسی کو مولانا روٹی مشنوی میں ایک اور مقام پر
فرماتے ہیں کہ ۔

تن بجاں جبید نمی بینی تو جاں
لیک از جمیدن تن جاں بدایں

یعنی جسم میں حرکت جان کے سبب سے ہے اور جان تمہیں
نظر نہیں آتی لیکن جسم کی حرکت سے تم جان کے وجود پر دلیل
قائم کرتے ہو اسی طرح ۔

جان ہا پیدا و پنہاں جان جاں

جسم زندہ ہے جان سے اور جان زندہ ہے اے اللہ آپ سے ،

پس آپ ہماری جان کی بھی جانت ہیں ، روح اور روح ہیں۔ پس ہماری ارواح کا ظاہری وجود آپ کے مخفی وجود پر دالت کرتا ہے لیکن یہ قیل و قال اور ہمارے براہین و دلائل و تمثیلات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ہم محدود آپ غیر محدود ، ہم ذاتی و حادث آپ باقی و قدیم ، ہم سراپا عیب و ناپاک اور آپ کی ذات پاک اور ہر عیب سے منزہ مَبْحَثُ اللہ وَ تَعَالٰی اللہ غَلَّوْا کَیْثَہٗ ۔

اے بلند ارہم و قال و قیل من
خاک پر فرق من و تمثیل من

اے اللہ آپ بلند ہیں ہمارے وہم و گمان سے ، ہمارے قیل و قال سے ، ہمارے دلیل و براہان سے کیونکہ آپ کی شان بیان کرنے کے لئے کوئی تمثیل اور کوئی تشبیہ کائنات میں موجود نہیں۔ پس خاک پڑے میرے سر پر اور میرے اس قیل و قال اور تمثیلات پر

تو چو عقلی ما مثال ایں زباں
ایں زباں از عقل می یابد بیاب

آپ مثل عقل کے ہیں اور ہماری مثال زباں کی سی ہے یعنی عقل پوشیدہ اور زبان ظاہر ہے لیکن عقل ہی کی برکت سے زبان

بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی پاگل ہو جائے تو صحیح کلام پر قادر نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کہ ہر وجود ظاہری کے آثار، حرکات میں ایک باطنی وجود موجود ہے جو موثر و محرک ہے اس آثار و حرکات کا اسی طرح موجودات کے تمام آثار و حرکات کے پس پردہ اللہ آپ ہی موثر اور محرک ہیں یونکہ ہر حرکت کرنے والی شے کا کوئی حرکت دینے والا ہے اور ہر اثر کا کوئی موثر ہے جس طرح زمبابوے کے وجود ظاہر کی صحیح کلامی عقل کے باطنی وجود پر دلالت کرتی ہے اسی طرح کائنات کا تمام ظاہری وجود، شمس، قمر، زمین و آسمان، پارس و بحر، سمندر، پہاڑ وغیرہ اور ان کے آثار، حرکات میں موثر و محرک حقیقی تعالیٰ شانہ کی ذات کار فرما ہے جس سے ہر شے عقیدہ ناقض رد ہیں۔

تو مثال شادی و ماخندہ ایم

کہ نتیجہ شادی و فرخندہ ایم

اے اللہ جس طرح خوشی دل میں مخفی ہوتی ہے وہی ہوس پر عیاں ہوتی ہے، یہی تو نتیجہ ہے اس کا سبب خوشی سے لیکن خوشی نظر نہیں آتی اور یہی دکھائی دیتی ہے اسی طرح اے اللہ ہمارا کلام آپ کے وجود مخفی کی دلالت کرتا ہے۔

ہَا أَعِزَّنِي خَالِقِي مِنْ شَرِّهِ

لَا تُحَرِّمْنِي أَيْلٍ مِنْ بَرِّهِ

اے اللہ مجھے پناہ نصیب فرما اپنے اس بندے کے شر سے یعنی میرے ہی شر سے مجھے پی لے کہ آپ میرے خالق ہیں اور مجھے محروم نہ فرما اسی خیر سے جو آپ نے میرے اندر رکھی ہے۔ فَالْهِمَّاءُ فَجُودُهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہر بندہ کے اندر مادۂ فجور اور مادۂ تقویٰ یعنی خیر و شر کا مادہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہمارے اندر جو خیر ہے وہاں کر دے اور جو شر ہے اس سے ہمیں پی لے۔

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ مَا أُورِي

لَا تُعَقِّبْ حَسْرَةً لِي إِنْ مَضَى

اے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کا جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو چیزیں گزر گئیں یا جو نعمتیں ہاتھ سے نکل گئیں، دیہادی نقصانات ہو گئے تو اس کی حسرت سے بھی بچا، اپنی مرضی پر فدا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ احقر کا شعر ہے ۔

تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا

اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے

اسی مضمون کی تشریح احقر کے ان اشعار میں بھی ہے ۔

ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے
 بس ترے نام کی دل میں لذت رہے
 میرے دل میں ترا دردِ الفت رہے
 میری دنیائے الفت سلامت رہے
 بس مرے دل میں تیری محبت رہے
 زندگی میری پایہِ سنت رہے

راہِ وہ آلودگاں را لہجہ
 در فرات غفو و عینِ مقتسل

اے خدا ہم لوگوں کو جو گناہوں میں آلودہ ہو چکے جدی سے
 اپنے دریائے غفو اور معافی کے عینِ مقتسل کی راہ دکھا دیجئے تاکہ
 اس میں نہا کر ہم سب لوگ پاک ہو جائیں جس طرح قیامت کے
 دن جہنم سے نکلنے ہوئے لوگ نہر حیات میں ڈال دئے جائیں گے
 اور ان کے جسم سے جہنم کی سزا و عقوبت کے سب آثار ختم
 ہو جائیں گے اسی طرح اے خدا ہم لوگوں کو جو گناہوں کی آگ میں
 جل رہے ہیں اپنے چشمہٴ رحمت میں غسل کا موقع دے دیجئے اور
 دریائے توبہ میں غرق کر دیجئے تاکہ ہمارے اوپر گناہوں کی ظلمت
 اور بد نظری وغیرہ کی لعنت کے آثار نہ رہیں یعنی ہم گنہگاروں کو

توفیق تو بہ دے دیجئے تاکہ آپ کے غنو و مغفرت کی بدولت ہم لوگ پاک صاف ہو جائیں اور بہارے گناہوں کے آثارِ ظلمت انوار تقویٰ سے مبدل ہو جائیں۔

اور جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے لئے آپ نے پانی کا چشمہ پیدا فرمایا تھا جس میں غسل کرنے سے ت کو صحت جسمانی حاصل ہوئی تھی اسی طرح ہمارے باطن کے غسلِ صحت کا سامان فرمادیجئے یعنی استغفار و توبہ اور گریہ و زاری کی توفیق عطا فرما کر اپنے غیر محدود دریائے غنو اور سخاوت کے عینِ منتخل میں غرق فرمادیجئے تاکہ ہم لوگ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔

تاکہ غسل آرنند زہل جرم دراز

در صف پاکاں روند اندر نماز

اے خدا، آپ توفیق تو بہ عطا فرمادیں تاکہ آپ کے مجرم اور گنہگار بند جو یک عمر دراز سے گناہوں میں مبتلا ہیں آپ کے دریائے غنو میں نہاد ہو کر پاک صاف ہو جائیں اور پاک بندوں کی صف میں نماز میں شامل ہو جائیں۔ نماز سے مراد پنج وقتہ نماز بھی ہے کہ جو نیک ہو جائے گا وہ نماز تو پڑھے گا ہی لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دوام حضور اور قرب خاص نصیب ہو جائے جو انبیاء صدیقین کو عطا ہوتا ہے۔ مولانا دوسری جگہ فرماتے ہیں ،

موناہی کے شعر سے ان کے شعر کی شرح پوری ہے کہ ۔

مخگاں آمد نماز رو نسوں
عاشقاں را ہم صلوٰۃ دائمیں

یعنی وقت نماز عام امت کے لئے ہے لیکن جو اللہ کے عاشق
بندہ ہیں وہ ہر وقت نماز میں ہیں یعنی ان کو ہر وقت حضور حق
حاصل ہے۔ وہ کسی وقت بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ جتنا وہ
نماز میں مقرب ہوتے ہیں اتنا ہی خارج نماز میں بھی مقرب ہوتے
ہیں، جتنا وہ مسجد میں باخدا ہوتے ہیں اتنا ہی بازاروں میں بھی باخدا
ہوتے ہیں۔ ان کو ہر وقت دوام حضور مع الحق حاصل ہوتا ہے۔
موناہی کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں یقین اولیاء صدیقین عطا
فرمادے کہ ہم ایک لمحہ کے لئے بھی آپ کو نہ بھڑکیں اور ہمارے
ایمان عقلی موروٹی استدلال ایمان ذوقی حلی وجدانی سے تہذیل
ہو جائے۔

اندریں صف ہا ز اندازہ بروں
غرق کان نور نخن الصادقوں

اے اللہ آپ کے خاص بندوں کی وہ صف جو اولیاء صدیقین کی
ہے اندازے سے اور تعداد سے باہر ہے۔ یعنی لہ تعداد گروہ "یہ اللہ

آپ نے پیدا فرمایا ہے جو نور صدق و صفا میں غرق ہیں، ہمیں بھی اسی نور میں غرق کر دیجئے یعنی ان اولیاء صدیقین میں ہم کو بھی شامل کر دیجئے۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں بھی کونوا مع الصادقین کا شرف عطا فرمائیے کیونکہ صدیقین ہی متقین ہیں اور متقین ہی اولیاء اللہ ہیں لقولہ تعالیٰ ان اولیاءہ فالألمتقون۔ منسیریں اور ہمارے اکابر کونوا مع الصادقین کا ترجمہ کونوا مع المقبیل کیوں کرتے ہیں؟ اس لئے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

معلوم ہوا کہ صادقوں اور متقین نمایاں مساویات میں ہر صادق متقی اور ہر متقی صادق ہے۔ دونوں میں نسبت تساوی ہے۔ پس اے اللہ اولیاء صدیقین کا کردہ لا تعدوا بے اندازہ اور اں گنت آپ نے پیدا فرمایا ہے ان کے نور صدق و تقویٰ میں ہم کو بھی غرق کر دیجئے اور ہم کو بھی اہل صدق و صفا بناد دیجئے یعنی جو صدق و صفا میں آپ کے ساتھ با وفا ہیں ان اولیاء کی صف میں ہم کو بھی شامل فرما دیجئے۔

اور اہل صدق اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان میں صادق العہد اور صادق العہد ہو یہاں تک کہ جان و دے دے مگر اللہ کو ناراض نہ کرے اور جو اللہ کی راہ میں جاں دینے سے گریز کرتا ہے، گناہ کی لذت کو چھوڑنے کا غم نہیں اٹھاتا، اپنے کو مجاہدہ کے غم

سے بچانے کے لئے گناہ کرتا ہے کہ جہاں تقاضا ہوا نفس کی بات مان لی تو یہ شخص صادق نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونا نہیں ہے بلکہ عملاً منافق ہے یعنی منافقوں جیسے کام کرتا ہے اگرچہ مومن ہے لیکن اس کے ایمان کا چراغ انتہائی ضعیف اور ٹھنکتا ہوا ہے کہ گویا صرف زبان پر ایمان ہے۔ مگر قلب میں ایمان کامل ہوتا تو لاکھوں تقاضوں کے باوجود یہ گناہ نہ کرتا۔ جس کو ہر وقت یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے۔ وہ گناہوں کو بوڑھتا بھجونا نہیں بنا سکتا، اس کو چین نہیں آئے گا جب تک توبہ و گریہ و زاری سے اللہ کو راضی نہ کرے۔

لیکن اے ہمارے رب ہمارا کیا حال ہے کہ گناہ کر کے ہم ڈکار بھی نہیں لیتے اور ہمارے کان پر جوں بھی نہیں ریگیتی کہ ہم کہتے بڑے مالک کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ایسا ہے جیسا لکڑہندے کا درخت کہ ایک جھونکا مارو اور جڑ سمیت اکھاڑ لو۔ ذرا سی کوئی حسین شکل سامنے آئی اور گناہ کا ذرا سا تقاضا ہوا اور ہم اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان مرنے والوں پر مرنے لگتے ہیں جہاں تک مرنے والے کو چاہئے کہ نہ مرنے والے پر مرے، اس ذات پر مرے جو حقیقی و قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔

اور اپنی خستہ حالی اور بے حیائی پر ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔

ایک کتے کو شرم آگئی تھی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک کال کتا ایک بزرگ کی مجلس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ کچھ دن کے لئے غائب ہو گیا تو شیخ نے کہا کہ بھی آج کل وہ کھواستا نہیں آرہا ہے۔ مریدوں کا بھی عجیب حراج ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کو خوش کرنے کے لئے بے قرار ، مجنوں ہو جاتے ہیں۔ وہ سب تلاش میں لگ گئے۔ معلوم ہوا کہ آج کل وہ کسی کتیا کے پیچھے پھر رہا ہے۔ مریدین اس کو پکڑ کر لے آئے اور شیخ کو بتایا کہ آج کل یہ ایک کتیا کے چکر میں ہے۔ شیخ نے کہا کہ نامائق تو ہماری مجلس میں بھی آتا ہے ، رات دن اللہ کا تذکرہ سنتا ہے ، تجھے شرم نہیں آئی کہ ایک کتیا کے چکر میں آکر تو نے میری مجلس چھوڑ دی۔ بس وہ کتا فوراً اٹھا اور ایک نالی میں منہ ڈال کر مر گیا۔ اہل اللہ کی صحبت کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ آہ ایک کتے کو شرم آگئی مگر آج ہم انسانوں کو حیا نہیں کہ کس بے شرمی اور ڈھٹائی سے اللہ کی تافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت حیا عطا فرمائے کیونکہ حیا کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر گناہ کے لئے بے حیائی ملامت ہے۔ اسی لئے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اجسام پرستی ، حسن پرستی ، غیر اللہ پرستی میں مبتلا ہیں یہ انتہائی دماء و پستی اور بے حیائی کا شکار ہیں۔ فرماتے ہیں ۔

ارے یہ کیا قلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے
جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوقِ نظر نہیں ہے

لوگ کہتے ہیں کہ بے پردگی و عیاشی کے سبب حسینوں نے ناک
میں دم کر رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم ان کی ڈم میں ناک کیوں
لگاتے ہو۔ اگر تقویٰ سے رہو، نظر کی حفاظت کرو تو لاکھوں حسین
شہر میں پھر رہے ہوں تو پھر کریں کبھی تمہارا ناک میں دم نہیں
ہوگا۔ بلکہ حسینوں سے نظر بچانے میں جتنا مجاہدہ شدید ہوگا اتنا ہی
مشہدہ بھی تو قوی ہوگا۔ اس کے بال بال اور رواں رواں میں
حلاوت ایمانی کے دریا کے دریا رواں ہو جائیں گے کیونکہ نظر کی
حفاظت پر حلاوت ایمانی موعود ہے۔

اس لئے مرنے والوں کو چاہئے کہ نہ مرنے والے پر مریں،
اور نہ مرنے والا صرف اللہ ہے، جو زندہ حقیقی ہے، ہمیشہ سے سے
اور ہمیشہ رہے گا اور اگر مرنے والا مرنے والے پر مرا تو مرد و ثبت
مردہ، میزان میں ڈبل مردہ ہو جائے گا اور جیتے جی مر جائے گا کیونکہ
ان مرنے والوں سے جدائی لازمی ہے، اصل دوا ناممکن ہے، اس
لئے ان سے دل لگانے کا انجام خون اور پاگل پن ہے کیونکہ وہ فانی
محبوب اگر نہ ملا تو اس کے فراق میں پاگل ہو گیا اور سر گیا تو موت
کے غم میں پاگل ہو جائے گا۔ بخنوں جو پاگل ہوا پل کی جدائی سے
پاگل ہوا۔ اللہ کے عاشق اس لئے پاگل نہیں ہوتے کہ موتی سے

کبھی جدائی نہیں ہے اور یہ طاقت خدائی مخلوق کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی جدائی نہیں ہوتی لہذا اللہ تعالیٰ کے عاشقین غم فراق میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اپنے گناہوں سے ہم خود اللہ سے دور ہو کر غم فراق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مافرمانی سے اللہ سے دوری ہوتی ہے لیکن استغفار و توبہ سے پھر وہ اپنے مولیٰ کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے دریا خشک ہو جائے اور پھر پانی آجائے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تمہیں دنیا میں بھیج دے ہیں لیکن تمہیں تنہا نہیں بھیج دے ہیں۔ ہم ہر وقت ہر جگہ زمانا مکانا تمہارے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ رہے، اسکول بھی اس کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ کھیل کود میں بھی شامل رہے یا اپنے بیٹے کو تعلیم کے لئے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں بھیجے تو خود بھی اس کے ساتھ جائے لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہیں، زمین کے اوپر بھی ساتھ ہیں، زمیں کے نیچے قبر میں بھی ساتھ ہیں، برزخ میں بھی، میدانِ حشر میں بھی اور جنت میں بھی ساتھ

ہوں گے۔ لہذا سوائے خدا کے کوئی ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ ان کا کوئی مثل نہیں، ان کی رحمت کے سامنے اپا کی رحمت کیا چیز ہے۔ ہمارا ایک ہی رہا ہے اور لا مثل لہ ہے ہاں سب مرنے والے ہیں لہذا مرنے والے کو چاہئے کہ اس کی وقیوم پر فدا ہو تاکہ وہ زندہ حقیقی ہم مرنے والوں کو، حادثہ و قافی کو سنبھالے رہے۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جتنے مراحل ہیں اللہ کا ساتھ ہی ہمارا ہیڑہ پار کرے گا۔ وہ زندگی میں بیڑا پار کرنے والا ہے، خاتمہ کے وقت ایمان پر موت دینے والا وہی ہے، قبر کے مذاہب سے بچانے والا وہی ہے، عالم برزخ میں بھی ساتھ دینے والا وہی ہے، میدان محشر میں بخشنے والا بھی وہی ہے اور جنت میں پنا دیدار کرانے والا بھی وہی ہے کہ اس کے دیدار کے وقت جتنی جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ہمارے مالک نے کہاں ہمارا ساتھ چھوڑا ہے، کوئی مرحلہ اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ یہاں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ لہذا محبت کے قابل صرف ہمارا مولیٰ ہے۔ پھر ایسے مولیٰ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو۔

لہذا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے سینے تو اس قابل نہیں ہیں لیکن ہماری نظر اپنے سینوں پر نہیں ہے آپ کے کرم، آپ کی رحمت اور آپ کی عطا پر ہے، بدون استحقاق، بدون

صلاحت محض اپنے کرم سے ہمیں صف اولیاء صدیقین میں شامل
فرمائیے تاکہ زندگی میں بھی ہمیں آپ کی معیت خاصہ حاصل ہو اور
گنہ گار کے ہم بھی آپ سے دور نہ ہوں، اور مرنے کے بعد بھی
آپ کے کرم سے شرف ہوں جو آپ کے اولیاء کا نصیب ہے۔

یہ سونہ ہے وہ سانس ہے عجب قریب مجاز ہے
سزاؤ حسن بھی نعم ہوا نہ اب عشق وقف نہایت ہے
میا حسن یوں بیت کا کہ نشان بھی باقی نہ رہا
پڑھو تو میرے عشق پر کہ جازہ کی یہ نہایت ہے

عبدالحق صاحب دہلوی

دوسری سناچات و روشنی

۲۰ اکتوبر ۱۹۹۹ء کو بریلی میں
ہر مٹا ہوا مقام غافلہ ہو گیا۔

من ز مکر دل چناں
مات گشتم کہ نماںدم از نشان

اگر شاہ فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں
نیکی و بدی کے دونوں اختیارات سے اپنے نفس کے مکر و فریب کے
ساتھوں مات کھا گیا یعنی میرے نفس نے مجھے اس طرح ہار ڈالا کہ
میرے اندر دین کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔

ہیں کہ از تقطیع ما یک تار ماند
مصر بودیم دیکے دیوار ماند

اپنے لباس دین کو گناہوں کی قینچی سے ہم نے اس بری طرح
کاٹا ہے کہ اب صرف ایک تار باقی رہ گیا ہے اور ہم دین کا ایک ٹبر
تھے، گناہ کی تلو کاروں سے اب صرف ایک دیوار رہ گئی ہے۔

اور آؤ اب تو وہ ایک دیوار بھی نہیں رہی اور وہ ایک تار بھی
نہیں رہ گئی کہ ہمارے ظاہر و باطن پر دین کے آئینہ بھی نظر نہیں

آتے۔ ہم کو دیکھ کر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ مسماں ہیں۔

من کہ باشم چرخ باصد کار و بار
زیر کمیں فریاد کرد از اختیار

میری کی حقیقت ہے جبکہ آسمان اتنا عظیم، خلقت اور عظیم
الشان ہونے کے باوجود کہ سینکڑوں نظام شمسی و قمری اور بے شمار
سیارے و کواکب و نجوم کا حامل ہے اس امتحانِ اختیار سے ڈر کر آپ
سے فریاد کر چکا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ :

وَإِذْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَاسْتَعْصَمَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُلًا

جب آسمان اور زمین پر ہم سے بارِ شریعت کو پیش کیا تو وجہ ضعف
و بھڑ اور خوفِ عدمِ قفل سے اس کو اٹھانے سے انکار کیا یعنی مارے
ڈر کے پناہ مانگی کہ اے اللہ ہم شریعت کا بار نہیں اٹھ سکتے کیونکہ
نیکی اور بدی دونوں کے اختیار سے یہ خطرہ ہے کہ نیکی کے اختیار کو
ہم استعمال نہ کریں اور بدی کے اختیار کو استعمال کر کے زیرِ عذاب
آجائیں تو یہ دنیا پھر ہمارے لئے کہیں گاد اور جائے انتقام ہو جائے گی
لیکن حضرت انسان نے اس بار کو اٹھالیا اور یہ بار اٹھاتا ہوجہ اس

فطرت محبت کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیر میں المست
برہکم فرما کر ودیعت فرمادی تھی۔ میرا شعر ہے ۔

ارض و سما سے غم جو اٹھیا نہ جا سکا
وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لئے ہوئے

اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں ۔

کہیں کون و مکاں میں جو نہ رکھی جا سکی اسے دل
غضب دیکھا وہ چنگاری مری منی میں شال کی

زمین و آسمان جو بار شریعت اٹھائے سے ڈر گئے اس کی وجہ یہ
تھی کہ ان میں عشق نہ تھا اور انسان میں چونکہ مادۂ عشق پہاں
تھا اس لئے اس نے یہ بوجھ اٹھالیا کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کو تو
محبوب کا اشارہ چاہئے کہ محبوب کیا چاہتا ہے ۔ اس لئے اپنی طاقت
سے زیادہ بار اٹھا لیتا ہے۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ ایک آدمی غلاف کعبہ پکڑ کر کہہ
رہا تھا کہ اے اللہ آپ کا بار امانت ٹھانے پر بطور دشنام محبت کے
آپ نے میرا لقب ظنوماً جھوٹا رکھا ہے کہ انسان بڑا ظالم اور
جاہل تھا تو اے اللہ میرے پاس قلم اور جہل کے علاوہ کچھ نہیں ہے
لہذا میں گناہوں کے قلم اور معرفت سے جہل کی گنہگاری لایا ہوں
بس آپ مجھے معاف فرمادیجئے۔

وہ عشق کی عجیب شن ہے کہ محبوب کی رضا کے لئے اپنی طاقت کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اس کے حکم پر لبیک کہہ کر فوراً پاؤں دوڑ پڑتا ہے لیکن جب خطا ہوتی ہے تو اقرار خطا کر کے معافی مانگتا ہے اور خطا نہ بھی ہو تو بھی عاشق کو محبوب سے معافی مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ جیسے قصہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک عاشق خادم کو حکم دیا کہ دریا میں کود جا لیکن لباس گیلانا نہ ہو، خادم فوراً کود پڑا اور جب واپس آیا تو بادشاہ نے ڈانٹا کہ مالا لائق لباس کیوں گیلایا۔ خادم نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور خطا ہو گئی۔ آؤ! اس سے اللہ کی رلا کا ادب سیکھو کہ اللہ کی محبت سکھانے والے کا کتنا ادب کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے ن کا ہم پر کیا حق ہے۔ اسی کو خود ہم صاحب فرماتے ہیں کہ خطا تو درکنار عاشق تو صورت خطا بلکہ عدم خطا پر بھی معافی کا طلبکار ہوتا ہے اور خود کو مستحق سزا سمجھتا ہے۔ فرماتے ہیں ۔

معنوں سزا ہوں مری ناکر وہ خطائیں

سوانہاردی فرماتے ہیں کہ عشق میں وہ جوش اور وہ کرامت ہے کہ ۔

عشق سایہ کوہ را مانند ریگ

عشق جوشد بحر را مانند دیگ

عشق بڑے بڑے پہاڑوں کو مٹی کر دیتا جیسا ہے اور عشق

جوش دے کر سمندر کو دھیک کی طرح اُبل دیتا ہے۔ یہی جوش عشق تھا کہ محبوب حقیقی تعالیٰ شانہ کا ایسا دیکھ کر انسان نے اپنی طاقت کو بھی نہ دیکھا اور آسمان و زمین کو بھی نظر انداز کر دیا کہ یہ آسمان و زمین کیا چیز ہیں، یہ کیا جانیں محبت کا مزہ ۔

محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں
یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سار پر چھیڑا نہیں جاتا
اور یہ کیا جانیں آپ کے نام کی لذت کا مزہ ۔

از لب یارم شکر را چہ خبر
وز رخس شمس و قمر را چہ خبر

یہ بھی موانا ہی کا کلام ہے کہ میرے اللہ کے نام کی لذت اور صفات کو یہ شکر کیا جانے اور میرے اللہ کے انوار و تجلیات کو یہ چاند اور سورج کیا جانیں اور میرے اللہ کی عظمت شان کے سامنے لعل و جواہر کیا چیز ہیں ۔

لعل و مروید سنگش را مرید

کعب کی چوکھٹ میں جو پتھر لگا ہوا ہے ساری دنیا کے لعل و جواہر اور کروڑوں کروڑوں روپے کے موتی سب اس پتھر کے غلام ہیں۔

کامے خداوند کریم بردبار

دہ امامم زیں دوشاخہ اختیار

مولانا فرماتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جب کہ آسمان جیسی عظیم القامت مخلوق نے فرد کی کہ اے خدا آپ کریم ہیں ، تاہوں پر رحم کرنے والے ہیں ، عظیم ہیں ہم کو شریعت کے ان دو طرفہ اختیارات سے امان دیتے ہیں کہ چاہیں تو ہم فرماں برداری کریں اور چاہیں تو نافرمانی کریں۔

جذب یک راہہ صراط مستقیم

پہ ز دوراہہ تردد اے کریم

اے خدا اگر اپنے جذب سے آپ ہمیں صراط مستقیم پر جمادیں حتیٰ اپنی فرماں برداری والے راستہ پر ہمیں جذب فرمائیں تو آپ کے کھینچے ہوئے کو کون ظالم کھینچ سکتا ہے لہذا آپ کا صراط مستقیم کی طرف جذب کر لینا بہتر ہے ہمارے دو طرفہ راستوں کے اختیار سے کیونکہ نفس اپنی فطرت امارہ باسوء کے سبب اختیار خیر و شر میں شر کی طرف جذب مائل ہو جاتا ہے اور ہم ضعف ہمت اور ضعف ارادہ کے سبب اختیار بین الطریقین میں تردد اور غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نفس سے مغلوب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی

سے ذلت و رسوائی کا خت ہمیشہ ہے لہذا اے کریم اس تردد میں
اطریقین سے ہمیں نجات عطا فرمائیے اور صراطِ مستقیم پر جذب
فرمائیے کیونکہ جس کو آپ جذب فرمائیں وہ کبھی مردود نہیں ہوتا
اور سوہ خاتمہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس نے اے اللہ ہم آپ سے
جذب کی بھیک مانگتے ہیں کیونکہ شیطان سالک محض تھا، مجذوب
نہیں تھا ورنہ مردود نہ ہوتا کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے آپ کا کھینچ
ہوا کوئی شخص بھی مردود نہیں ہوا۔ جتنے لوگ مردود ہوئے ہیں وہ
سب سالک تھے، آپ کے جذب سے محروم تھے۔ سالک کو بھی آخر
میں جذب نصیب ہوتا ہے کیونکہ بغیر آپ کے جذب کے کوئی آپ
کا غیر محدود راستہ طے نہیں کر سکتا۔ آپ خالق مقادیر ہیں آپ
کے جذب سے ہو۔ کو کون آپ سے چھین سکتا ہے۔ ہر
کریم صراطِ مستقیم کی طرف آپ کا ہمیں جذب کر لینا ہمارے تردد
میں لطریقین اور اختیار بین الامرین کے غم سے بہتر ہے۔

ذرۃ سایہ عنایت بہتر است

صد ہزاراں کوشش طاعت پرست

آپ کی عنایت کا ایک ذرہ ہماری ان ہزار کوششوں اور طاعات

سے بہتر ہے جو آپ کے زیر سایہ عنایت نہ ہوں۔

زیر دورہ گرچہ ہمہ مقصد تقویٰ

لیک خود جاں کنڈن آدایں دوی

مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ
گرچہ خیر و شر کے ان دونوں راستوں کا مقصد آپ ہی کی ذات
ہے بھی اگر خیر و شر کا اختیار نہ ہوتا تو ہم مجبور محض ہوتے تو مجاہدہ
کیسے ہوتا کیونکہ مجاہدہ موقوف ہے اس بات پر کہ خیر پر عمل کرنے
اور شر سے بچنے میں جو تکلیف ہو اس کو برداشت کرنا اور اے اللہ
آپ کے قرب و روضہ کا مدار انہیں غمال اختیار یہ کے مجاہدات ہیں
اسی لئے

فَالْهَمُّ بِالْجُودِهَا وَتَفَوُّهَا

آپ نے ہمارے اندر مازہ فجور بھی رکھ دیا اور مازہ تقویٰ بھی
رکھ دیا اور آیت پاک میں فجور کو مقدم فرمایا کہ یہ تقویٰ کا
موقوف علیہ ہے یعنی فجور اور نافرمانی کے تقاضوں کو روکنے ہی
سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے جیسے موجودہ سائنس کی تحقیق ہے کہ
مثبت و منفی (positive اور Negative) دونوں تاروں
سے بجلی پیدا ہوتی ہے اسی طرح اے اللہ آپ نے مازہ فجور کا منفی
تار اور تقویٰ کا مثبت تار ہمیں دے دیا تاکہ جب تمہارے اندر مازہ
فجور کا جوش ہو تو تمہارے خوف سے اس پر عمل نہ کرو، نافرمانی کے

نقاص پر عمل نہ کرنا یہی مفتی ہر ہے جس سے نور تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کی تکمیل سے اللہ نصیب ہوتا ہے، باطل خداؤں کو نکالنے سے اللہ دل میں مقبلی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مازہ فہور اور مازہ تقویٰ کی کشمکش سے آپ ہی مقصود ہیں اور ان دونوں سے آپ اپنی محبت کا چراغ بہار و بول میں روشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہی ہمارے مقصود بن جائیں اور ہمیں ولی اللہ بنائیں۔

لیکن خیر و شر یعنی مازہ فہور اور مازہ تقویٰ کی کشمکش اور مجاہدہ شاقہ سے ہماری جان ٹکلی جا رہی ہے، ہم بے دم ہوئے جا رہے ہیں یعنی سخت فتنہ و آزمائش میں مبتلا ہیں لہٰذا اے رب اپنے جذبہ سے آپ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے تاکہ اختیار بین الحریقین کی کشمکش سے نجات حاصل ہو اور آپ کی راہ آسان ہو جائے۔

زیرِ درہ گرچہ بجز تو عزم نیست

لیک ہرگز رزم ہم چوں بزم نیست

خیر و شر کے ال دونوں رستوں کے مجاہدات کا مقصد اگرچہ آپ ہی کی طرف عزم و ارادہ کرنا ہے کہ بندے ہمت سے کام لے کر اپنے قلب میں آپ ہی کو مراد بنالیں اور آپ کے ولی بن جائیں۔ ان کا عزم اور ان کا ارادہ آپ ہی کی طرف ہو اور اس میں جو مشکلات پیش آئیں ان کا مقابلہ کریں لیکن جنگ کا میدان بزمِ قرب

کے برابر کہہ ہو سکتا ہے یعنی نفس سے جو ہماری جنگ چل رہی ہے اس کا مرہ آپ کی اس ہزم قرب کے شل کیسے ہو سکتا ہے جہاں آپ کی شراب محبت کے جام دینا چل رہے ہوں۔ مراد یہ ہے کہ ابتداء سوک میں نفس کو خیر و شر کے الجذاب سے سخت مجاہدہ و کشمکش پیش آتی ہے، شر اور فحور کی طرف کشش ہوتی ہے تو مجاہدہ کر کے نفس کو روکتا ہے اور یہ تکلف اس کو خیر کے راستہ پر ڈالتا ہے۔ تو مولانا دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس مقام سکون کو مقام حسین و استقامت سے تبدیل فرما دیجئے تاکہ ہمیں آپ کا قرب تام اور سرور دوام حاصل ہو۔

غالبی بر جاذباں اسے مشتری
شاید در ماندگاں را و آخری

اے اللہ دنیا میں جتنے حسین ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں آپ سب پر غائب ہیں کیونکہ آپ ہمارے خریدار ہیں آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ انْفُسَهُمْ

احقر جامع عرض کرتا ہے کہ ۲ دو قعدہ ۱۳۲۲ھ مطابق ۲۸ فروری ۱۳۲۲ء کو حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے اس آیت پاک کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان فرمایا جو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

ان شان فخر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اسے ایمان والو اللہ نے تمہارے اس نفس کو خرید لیا ہے جو امارہ بالسوء ہے، ہر وقت گنہوں کے تقاضے دل میں دالتا رہتا ہے۔ پس اگر تم اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرو تو ہم تم سے جنت کا سودا کرتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک قیمت اور ایک بدلہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ کی بڑی بڑی خواہشات کے چھوڑنے کا، خون آرزو کا اور بڑے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کے غم اٹھانے کا صلہ یہ ہے کہ اس غم کے بدلہ میں ہم تم کو جنت دیں گے، اور جنت بھی کیسی؟ تفسیر روح المعانی میں ہے النبی لا عیب فیہا جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو خرید لیا ہے اور ہم اس کریم مالک کے ہاتھوں کئے ہوئے ہوگ میں اور جب سودا بک جاتا ہے تو بکا ہوا مال دوبارہ بیچنا بین الاقوامی اصولوں پر بھرمناہ فعل ہے۔ لہذا ہم اس مالک کے ہاتھوں کئے ہوئے مال ہیں اور ہمارا معاوضہ جنت ہے تو پھر اگر کسی اور کے ہاتھ بکتے ہیں تو کتنے بڑے مجرم ہیں۔ جب ہم بک چکے تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ میڈیوں کے ہاتھوں بک جائیں۔ سینہ دی سی تر اور ڈاش اثینا سے بک کر گندی گندی نافرمانیوں میں جلتا ہو جائیں۔ نفس کی پرستش کرنا یہ گویا اپنے کو دوبارہ بیچنا ہے اور اپنے کو اللہ کا مجرم بنانا ہے لہذا جو اللہ ہمارا خریدار ہے اور خریدار بھی کیسے کہ جو ایک پھول کے بدلہ میں گلستاں دیتا ہے ایسے کریم

ملک کے ہاتھ جب ہم بک چکے تو اب اسی کی مرضی پر جینا اور اسی کی مرضی پر مرنے ہے۔ احقر کے دو شعر ۔

خوشی پر ان کی جینا اور مرنے ہی محنت ہے
نہ کچھ پروئے بدنامی نہ کچھ پروئے عالم ہے
ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر نفا ہونا
یہی مقصود ہستی ہے یہی فٹائے عالم ہے

اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم عاجزوں اور پسماندوں کو خرید لیجئے، اپنی طرف جذب فرما دیجئے پھر کون ہے جو ہمیں آپ سے چھین سکے۔

زیر تردد عاقبت ما خیر یار
اے خدا مرجان مارا کن تو شاد

اگر شاد نہ رہا کیا کشت مولانا جلال الدین رومی خدائے تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ خیر و شر کے درمیان جو آپ نے ہم کو اختیار دیا ہے تو اس تردد میں نہ مریں یعنی نیکی اور گناہ کے تقاضوں کی کشمکش کا انجام ہمارے لئے بہتر کرو دیجئے یعنی ہماری روح چاہتی ہے کہ ہم نیک کام کر کے اللہ دے بن جائیں اور نفس گناہوں کا تقاضا کرتا ہے کہ وہی ساقی اور سیمینڈیزن اور تمام گندے کام کریں۔ ان دونوں میں ہمیشہ کشمکش رہتی ہے۔ پس اے اللہ آپ

نے ہمارا دل پرچوں میں استنکھ رکھا ہے ، ایک پرچہ سے نیک کام کرنے کا اور دوسرا پرچہ ہے گناہ سے بچنا یعنی ایک مثبت عبادت ہے اور دوسری منفی عبادت ہے۔ نماز روزہ حج و عمرہ و زکوٰۃ یہ مثبت عبادت ہے اور جب گناہ کا تقاضا ہو مثلاً کوئی نامحرم عورت سامنے آجائے اس وقت نظر نیچی کر لیتا یہ منفی عبادت ہے اور اللہ کا دلی وہی ہونا ہے جو دونوں قسم کی عبادت کرتا ہے۔ اکثر لوگ وظیفہ و تسبیح و بواقل تو پڑھتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے اور روج و نفس کی کشمکش میں نفس ان پر غالب آجاتا ہے۔ اسی لئے مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس جنگ میں جو نفس سے جیت گیا اور آپ کی نافرمانی چھوڑ دی وہی اللہ والا ہو جاتا ہے اور ہر بار گناہ وہ قاتل ہو جاتا ہے لہذا خیر و شر کی کشمکش کے اس میدان میں ہمیں پاس کر دیجئے کہ ہم نیکی پر قائم رہیں اور گناہ سے بچتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی تو کر لیں اور گناہ نہ چھوڑیں یعنی آپ کو راضی کرنے کی فکر تو کریں اور آپ کی ناراضگی سے نہ بچیں تو بھی ہم بھگت ہو جائیں گے لہذا اس تردد اور خیر و شر کی جنگ میں ہمارا انجام بھی کر دیجئے اور ہمیں نفس کے مقابلہ میں جتا دیجئے یعنی اپنی مرضی پر جما کے رکھئے اور اپنی ناراضگی سے بچا کے رکھئے اور گناہوں کے شدید تقاضوں پر غائب کر کے اے خدا آپ ہماری جاں کو خوش کر دیجئے کیونکہ جان کو خوشی آپ کی عبادت اور فرماں برداری سے ملتی ہے

اور آپ کی تافرمانی سے رات بھی خوش نہیں ہوتی۔ گناہ کرتے وقت جو مزہ آتا ہے وہ نفس دشمن کو آتا ہے، روح اس وقت بے چین ہوتی ہے۔ اسی لئے مومن کو گناہ کا پورا مزہ نہیں آتا، اس کا دل کاٹتا رہتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، خدا دیکھ رہا ہے اور نفس کا مزہ ایسا ہے جیسے کسی کو نشہ پی کر پٹائی کردی جائے تو نشہ میں پٹائی کا احساس نہیں ہوتا لیکن جب نشہ اترتا ہے اس وقت بے چینی کا اور کٹ ہوتا ہے کہ ہائے میں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس بے چینی اور عذابِ کافرت و الفاظِ احاطہ نہیں کر سکتے۔ نفس کے نشہ سے اللہ پناہ میں رکھے۔ لہذا اے اللہ ہماری عاقبت کو خیر کر دیجئے اور حاتمہ ایمان پر فرما دیجئے تاکہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہماری جان کو خوش کر دیجئے اور ہاں کب خوش ہوتی ہے؟ جب نفس کی لڑائی میں غالب آجائی ہے جیسے پہلوان اس وقت خوش ہوتا ہے جب دشمن کو پھیلا دیتا ہے۔ پس نفس دشمن پر ہماری راج کو غالب کر دیجئے۔

یہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ مثنوی کو صرف لغت سے نہیں سمجھ سکتے، مثنوی کو بغیر دردِ ہرے دل کے کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا۔ مثنوی دلی پڑھا سکتا ہے جس نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہوں، اللہ کے راست میں چلا ہو، سینہ میں درد بھرا ہو رکھتا ہو کیونکہ مولانا رومی نے مثنوی میں سوک بیاں کیا ہے۔ پس جس نے نفس سے جنگ نہیں لڑی اور نفس کا غلام ہے وہ کیا جانے مثنوی کو۔

دوسری مناجات روضی

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ مطابق ۳۰ اکتوبر ۲۰۰۹ء بروز جمعہ

اور منہ بمقام خاتمہ محبوبہ بشریہ بخش قرآن الہی

اے کریم ذوالجلال مہربان

دائم المعروف دارائے جہاں

اے شانِ فخرِ سابق کذا مولانا رومی اللہ علی سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا آپ کریم ہیں، ذوالجلال ہیں مہربان ہیں اور کریم کے تین معنی ہیں

الذی بتفصل علیہا بدون الاستحقاق والمہ جو ہم پر بغیر اہلیت کے، باوجود ہماری نالائقی کے مہربانی کر دے جیسے ایک بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا کہ رمضان مکس می آئند رمضان میرے پاس لکھیاں آ رہی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ حضور ناکساں پیش کساں می آئند حضور لائق لائق کے پاس آ رہی ہیں۔ پس کریم حقیقی تو ہمارا اللہ ہے کہ نرے اعمال سے ہمارا ظاہر جمی گندہ اور ہمارا باطن بھی گندہ کہ اندر پیشاب پانہ بھرا ہوا ہے لیکن ہم جسے نالائقوں کو بھی اپنے پاس آنے سے منع نہیں کرتے بلکہ کلم دے دیا کہ وضو کر لو اور میرے حضور میں آ جاؤ۔ اسی طرح باوجود ہماری باطنی گندگی یعنی

گناہوں میں ملوث ہونے کے ہر سانس اور ہر لمحہ ہم پر العذاب کی بارش ہو رہی ہے۔ اور کریم کے دوسرے معنی ہیں

الذی یتصل علینا فوق ما نتمنی بہ یعنی ہماری تمناؤں سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا کہ مگر ہم ایک بوسل شہد مانگیں تو وہ ڈھائی سن کا مشک لے دے دے ۔

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دئے ہیں دُر بے بہا دئے ہیں

اور کریم کی تیسری تعریف ہے

الذی لا یحاف نقاد ما عنده ایسا مہربانی کرنے والا جس کو اپنے حزاؤں کے ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔

اور دو الحلال کے معنی ہیں صاحب الاستغناء المطلق یعنی سارے عالم سے بے نیاز اور والا کرام کے معنی صاحب فیض العام جس کا فیض سارے عالم پر عام ہے۔ دنیا کے لوگ مستغنی تو ہوتے ہیں لیکن کسی کے دکھ درد میں کام نہیں آتے بس اپنے ہی صلوے مانڈے میں مست ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذوالابلا کے بعد والا کرام کا سم نازل کر دیا کہ گرچہ میں سارے عالم سے مستغنی ہوں تبین میں صاحب فیض احام بھی ہوں کہ سارے عالم پر میرا فیض عام ہے۔ میرے استغناء کی شان یہ ہے کہ

المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد

کہ میں سارے عالم سے مستغنی ہوں اور سارا عالم میرا محتاج ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے بندوں سے غافل نہیں سارے عالم پر میری رحمت عام ہے۔

مولانا روئی اس کو فرماتے ہیں کہ اے اللہ باوجود ذوالجلال ہونے کے آپ دائم المعروف ہیں ، اتنے بڑے مہربان ہیں کہ اپنی مخلوق پر ہمیشہ حسن کرنے والے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم سے ناراض ہو کر آپ نے سورج کو روک یا ہو کہ ہم پر طلوع نہ ہو یا چاند کو روک لیا ہو کہ ہمیں اوقات نہ بتائے ، آپ کا نظام کرم ہمیشہ مخلوق پر دائم ہے اور آپ ساری کائنات کے مالک ہیں ، ساری کائنات کے نظام کو قائم کئے ہوئے ہیں ، سارے عالم کو سنبھالے ہوئے ہیں۔

یا کریم العفو حی لم یزل
یا کثیر الاخیر شرہ بے بدن

اے اللہ آپ کریم العفو ہیں یعنی معاف کرنے میں نہایت کریم ہیں۔ آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو یہ بشارت دی کہ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْطِ بَذَّةً بِاللَّيْلِ لِيُشْرِبَ
مَسْنِي النَّهَارِ وَيَنْطِ بَذَّةً بِالنَّهَارِ لِيُشْرِبَ

مُسْنِ الْيَلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

(مسلم - کتاب العربیہ)

اللہ تعالیٰ کی رحمت رات بھر اپنے ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ دن کا خطاکار رات کو توبہ کر لے اور دن بھر ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ رات کا خطاکار دن میں توبہ کر لے۔ سبحان اللہ! یہ رحمت ہے آپ کی بندوں پر کہ ایک کر دڑ سنو بھی اگر کوئی کر لے لیکن رحمت کا ایک سنو کبھی نکل آیا، دل میں ندامت پیدا ہو گئی کہ آہ میں نے کیا کیا تو اسی وقت تمام سناہوں کو آپ معاف فرمادیتے ہیں، سو برس کا کافر جو رات دن کفر کر رہا تھا، اگر کلمہ پڑھ لے تو اسی وقت الی اللہ ہو جاتا ہے۔

میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنیا تھا کہ ایک بندو نوے برس تک اپنے بت کو صنم صنم پکار رہا تھا کہ ایک دن غلطی سے س کے منہ سے صمد نکل گیا تو آواز سنی لیلیٰ یا عیدی میرے بندے میں حاضر ہوں تو اس کافر نے ڈنڈا اٹھایا اور سب بتوں کو توڑ دیا کہ نوے سال تک میں نے تمہیں پکارا اور تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آج غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام نکل گیا تو فوراً جواب آگیا لیلیٰ میرے بندے میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ! تو غلط کرنے میں آپ بے حد کریم ہیں کہ نوے برس کے کافر کو بھی نہیں بھڑکتے اور آپ میں معاف فرما کر اپنا پیارا

جاتے ہیں۔

اور آپ حسی لم یوں ہیں یعنی زندہ حقیقی ہیں کہ ہمیشہ سے زندہ
میں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کی حیات میں کبھی زوال نہیں
آسکا بلکہ ہر وقت آپ کی ایک نئی شان ہے

کل یوم فوفی شانہ

علامہ آلوسی روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ
یہاں یوم سے مراد وقت ہے ، دن مراد نہیں ہے

ای فوفی کل وقت من الاوقات وفوفی کل لحظة

من اللحظات وفوفی کل لمحة من اللحاحات

یعنی ہر وقت ، ہر لمحہ ، ہر لمحہ آپ کی ایک نئی شان ہے۔ پس چونکہ
آپ زندہ حقیقی ہیں اس لئے آپ ہی محبوب حقیقی ہیں۔ آپ کے
علاوہ کوئی ان قابل نہیں کہ اس کو محبوب بنایا جائے کیونکہ اگر آپ
کے علاوہ کسی اور کو دیا تو یک دن معلوم ہوا وہ مر گیا اور اس کا
جنازہ دفن ہو رہا ہے اب کہاں جاؤ گے اور کس کو لکا سہرا بناؤ گے
کیونکہ جس کو سہرا بنایا تھا وہ تو مر گیا۔ اب کیا اس کی لاش سے چٹو
گے اور اگر چٹو گے تو تین دن کے بعد لاش سر جائے گی اور مردہ
حسم پھول کر پھٹ جائے گا ، پھر سب سے پہلے تم ہی اسے دفن
کرو گے اور پھر وہ سے خاک بند کر کے وہاں سے بھاگو گے۔ لہذا کہاں

مرنے والوں پر مر رہے ہو ۔

ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے
جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند دوق نظر نہیں ہے
میرے قطعہ ہے ۔

اں کے سر پہ سفید بالوں کا
ایک دن تم تماشا دیکھو گے
میر اس دن جنازہ الفت کا
اپنے ہاتھوں سے دلن کر دو گے

تم بھی مرنے والے یہ دنیوی معشوق بھی مرنے والے لہذا مرنے
والے کو چاہئے کہ نہ مرنے والے پر مرے ۔

عشق با مردہ نباشد پائیدار
عشق را با حی و با قیوم دار

مرنے والوں سے عشق نہ کرو کہ یہ پائیدار نہیں ہوتا عشق اس زندہ
حقیقی سے کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا جس کو
کبھی موت نہیں آئے گی، جو موت و زوں و نا سے پاک ہے اس
سے محبت کرو تو تم بھی زندہ جاوید ہو جاؤ گے۔ جنت میں وہ نہیں
حیات جاودانی حط کرے گا۔ وہ یہاں زندہ حقیقی ہے جو ازل سے ہے

اور اب تک رہے گا اور حیاتِ کل شی بہ موبدہ بر شے کی حیاتِ ان سے قائم ہے اور وہ قوم بھی سے یعنی قائم بدائہ و بقوم غیرہ بقدرہ العاقرہ اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنی قدرتِ قاہرہ سے دوسروں کو قائم کئے ہوئے ہے اور کیونکہ اس کی ہر وقت ایک نئی شان ہے لہذا اس کے عاشق بھی ہر وقت ایک نئی شاں میں رہتے ہیں، ہر لمحہ ان کو ایک نئی حیات عطا ہوتی ہے جس کا دنیوی عشاق تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مرنے والوں پر مرتے ہیں ورنہ کے عاشق و محبیب ہر وقت علی معرض الروال اور علی معرض النساء ہیں لہذا ان کے عاشقوں کا عشق بھی ہر وقت علی معرض الروال ہے، ہر وقت ان کا تبسم افسردگی سے تبدیل ہو رہا ہے، میرا شمر ہے۔

س فانی ہے عشق بھی فانی

پھول مرجھائے ذرِ کھل کے

لہذا دیادی عاشقوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر نحوست کے آثار نظر آتے ہیں اور سرحدِ دل کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے کیونکہ۔

معتوبِ دل پہ ہیں مغزِ داغ میں کھونے

بتاؤ عشق مجزی کے مزے کیا دے

اگلے مصرع میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ

کثیر الحیو میں کثیر الفصل میں کما قال تعالیٰ واللہ واسع علیم
 واسع کی تفسیر روح اسعٰلی میں یہ ہے اسی کثیر الفصل لا ینصاف
 بغداد ما عندہ جو بہت زبردست فضل والا ہے، جس کو اپنے خزانوں
 کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں۔ اگر سارے عام کو آپ ولی اللہ قطب
 الاقطاب، غوث الاعظم بنادیں تو آپ کی رحمت میں ایک درہ کمی
 نہیں ہوگی کیونکہ آپ شاہ بے بدل ہیں یعنی ایسے شاہ ہیں جس کا
 کوئی بدل نہیں سبحان اللہ 'مولانا کی لفظ لائے ہیں جو ترجمہ ہے
 ولم یکن له کھوا احد کا۔ مکوہ تحت النعی ہے جو فائدہ عموم کو
 دیتا ہے کہ اس کا کوئی بدل اور مثل اور ہمسر نہیں ہے۔

اولم ایں جزر و مد از تو رسید
 در نہ ساکن بود ایں بحر اے مجید

مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ جب آپ
 نے ہم کو جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے نفس کے اندر مادہ
 فجور بھی رکھ دیا اور مادہ تقویٰ بھی رکھ دیا فالہمھا فجورھا و تقوھا
 یعنی مادہ شر اور مادہ خیر دونوں رکھ دئے لہذا ہمارے قلب کے
 سمندر میں خواہشات کا جو مد و جزر یعنی جوار بھٹا ہے وہ آپ کی
 طرف سے ہمارے امتحان کے لئے ہے ورنہ جب ہم عالم بردار میں
 تھے تو چونکہ وہاں جسم نہیں تھا لہذا مادہ فجور و تقویٰ کا الہام بھی

ہمارے نفوس میں نہیں ہوا تھا اس لئے خواہشات کا سمندر بھی ساکن تھا۔ اس عام میں خیر و شر کے ماڈوں میں جو مدد و جزر اور طغیانی، مظلوم ہے یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور آیت پاک میں فجور کا تقویٰ پر مقدم فرما کر آپ نے یہ بتا دیا کہ تقویٰ کا تحقق مادہ فجور پر موقوف ہے بس شرط یہ ہے کہ تقاضائے فجور پر عمل نہ کرو یعنی نمے نمے تقاضے ایندھن ہیں ان کو جلا دو تو سام تقویٰ روشن ہو جائے گا۔ اگر یہ نمے تقاضے نہ ہوتے تو تقویٰ کا نلمبور کیسے ہوتا اور کیسے پتہ چلتا کہ یہ شخص متقی ہے کیونکہ تقویٰ کی تعریف ہی یہ ہے کہ مکف النفس عن الہوی جب دل میں نافرمانی اور گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اللہ کے خوف سے اس پر عمل نہ کرنا۔ اگر گناہ کے نمے تقاضے ہی نہ ہوتے تو مجاہدہ بھی نہ ہوتا اور مجاہدہ نہ ہوتا تو تقویٰ کا وجود ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دیا امتحان کی جگہ ہے اور گناہوں کے تقاضے آخرت کے امتحان کے پرچے ہیں۔ جس اگر یہ تقاضے نہ ہوتے تو کس پرچہ میں امتحان ہوتا اور جزا دہرا کس بات پر ہوتی۔

ہم ازاں جا کایں تردد دادیم

بے تردد کن مرا ہم از کرم

جس مقام سے آپ نے ہم کو اس کشمکش میں رکھا ہے یعنی آپ کی مشیت اور آپ کی قدرت نے ہم کو عالم امتحان میں بھیجا ہے اور

ہمارا فحور اور تقویٰ کے دو طرز اختیارات میں امتحان ہو رہا ہے ، ہم کو دونوں اختیار ہیں کہ چاہیں تو ہم سینا خانہ چسے جائیں اور چاہیں تو بیت اللہ اور مسجد چلے جائیں ، بندوں کو اختیار دے دیا کہ چاہے نیک کام کر لو چاہے بُرا کام کر لو۔ اسی تردد میں امتحان ہو رہا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہم تردد اور شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ پس اے خدا آپ اسی تردد سے ہم کو نجات عطا فرمائیے اور نفس پر ہم کو غالب کر دیجئے ، اپنے کرم سے بجا استحقاق ہم کو اس کشمکش کی زندگی سے نجات دے کر ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کر دیجئے جتنی سوائے آپ کی یاد کے ہمارا کہیں دل ہی نہ لگے جیسے کہ مویانا رومی نے دعا کی ہے ۔

جز بذكر خویش مشغولم مکن
از کرم از عشق معزولم مکن

اے خدا اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے سوائے اپنی یاد کے کہیں ہمارا دل نہ لگنے دیجئے۔ اپنے کرم کے صدقے میں اپنی محبت کے کاروبار سے یعنی اپنی عبادت و مناجات سے آپ ہم کو لگ نہ کیجئے۔ ہمارا دل ایسا بنا دیجئے کہ آپ کے علاوہ اگر ہم کہیں دل لگاتا بھی چاہیں تو نہ لگے۔ اپنی ذات پاک کے ساتھ ہمارے قلب و جان کو چپکا دیجئے کہ ساری دنیا گر ہمیں آپ سے الگ کرنا چاہے تو ہم لگ

نہ ہوں۔ یہ ہے بے تردد کرنا۔ اپنے جذب سے "اب بتائیے کہ اس کشش کی زندگی سے نجات عطا فرمادیجئے، ہمارے دل ایک طرف کھینچ لیجئے یعنی مقام جذب عطا فرمائیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سالک کو مقام جذب نصیب نہیں ہوا یعنی اُمر اللہ نے اس کو نہیں کھینچی تو وہ ہر وقت خطرہ میں ہے، کسی وقت بھی وہ مردود ہو سکتا ہے۔ شیطان سالک تھا، مجذوب نہ تھا، مزاروں برس عبادت کی تھی لیکن چونکہ اللہ نے اسے جذب نہیں کیا تھا لہذا وہ مردود ہو گیا۔ اسی لئے حکیم الامت نے فرمایا کہ اسے سالکوا کر چاہئے ہو کہ تم اللہ کے رستہ میں اسقامت سے رہو اور تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو تو خدائے تعالیٰ سے جذب کی صفت مانگو کہ اسے اللہ مجھے جذب کر کے اپنا بنا لیجئے۔ مجذوب کبھی مردود نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ اسی کو جذب کرتا ہے۔ اسی کو اپنا مقبول بناتا ہے جو ہمیشہ باوقا ہوتا ہے۔ ہم لوگ دوست بنانے میں غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مستقل کا علم نہیں ہے۔ اس لئے ہم کسی کو دوست بنا لیتے ہیں اور بعد میں وہ غداری کر جاتا ہے، بے وفا ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا محبوب اور مقبول بناتا ہے جو مرتے دم تک باوقا ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رضاء دائمی عطا فرمائے تو حضرت نے فرمایا کہ رضاء دائمی مانگنے کی

ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس سے خدا آپ دفعہ راضی ہوتا ہے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اگر اس سے کبھی گناہ ہو جائے تو توفیق توپہ دیتا ہے، توفیق توپہ خود علامت رضا و مہربانی ہے۔ وہ راضی ہی اس سے ہوتا ہے جو اس کے علم میں ہمیشہ با وفا ہوتا ہے۔ شیطان جب عبادت کرتا تھا اس وقت بھی مقبول نہ تھا، جذب نصیب نہیں ہوا تھا اس لئے مردود ہو گیا۔ اس لئے مونا گنہوی نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی یہ کہو کہ اے خدا ہم کو رضاء کامل عطا کر دے دوائی کی قید مت لگاؤ۔

ابتلایم می کنی آو الغیاث اے ذکور از ابتلایت چوں اناث

اے خدا آپ عبادت میں میرا امتحان لے رہے ہیں۔ آہ آپ سے فریاد ہے کہ ہم آپ کے امتحان کے قابل نہیں، ہم نہایت کمزور، نہایت نالائق ہیں، آپ کے امتحان میں ہمیں اپنے پاس ہونے کی امید نہیں کیونکہ بڑے بڑے مرداب طریق اور مدعیان دین و تقویٰ اور تصنیف و تالیف و تقریر، تحریر میں کماں رکھنے والے جو اپنے کو کوہ ہمت و استقامت سمجھتے تھے جب امتحان کا وقت آیا تو مونٹ ثابت ہوئے یعنی گناہ میں مبتلا ہو گئے اور ان کا کوہ تقویٰ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس لئے اے خدا ہم کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ

لیجئے۔ ہم اس جلی کے مانند ہیں جو چوہا خوری سے توبہ کر کے ایک لکھ حج کر آئے لیکن جب چوہا اس کے سامنے آئے گا تو اس کا سارا حج اور تقویٰ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نفس کی بیاسیلی پر ماذہ مجبور اور گناہ کے غاصبوں کا مسالہ لگا ہوا ہے، اس رگڑ کی دیر ہے، اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ اس میں رگڑ نہیں لگ رہی ہے یعنی اسباب معصیت سے آپ نے دور رکھا ہے ورنہ اگر آزار رگڑ لگی تو ایک دم آگ لگ جائے گی لہذا اے خدا مگن ہوں کا تئیں فحشاں جو ہمارے اندر ہے اس کو اسباب معصیت کے قرب سے بچا ورنہ ہمارے دین و ایمان کی خیر نہیں ہے۔ اے خدا ہم نہایت کمزور، نہایت نالائق ہیں۔ آپ سے فریاد ہے کہ ہم امتحان کے قائل نہیں ہیں، ہمارا امتحان نہ لیجئے اور اپنی رحمت سے ہم کو عافیت کے ساتھ دین پر قائم رکھئے۔

اسی میں کہتا ہوں کہ اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرو اور اسباب معصیت کے قریب نہ رہو چاہے کہیں بھی ہو چاہے خانتقا ہو یا مدرسہ ہو، یہ نہ سوچو کہ ان مقدس جعبوں میں ہم نفس و شیطان سے محفوظ ہو گئے۔ جنہوں نے احتیاط نہ کیا وہ خانتقا کیا بیت اللہ میں بھی گناہ میں ملوث ہو گئے پھر ایسے ملکوں میں جیسے ری یونین، فرانس، برطانیہ وغیرہ جہاں بے پردگی عام ہے اور ہر وقت مرد و عورت کا اختلاط رہتا ہے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اس لئے کبھی کسی حسین

کے ساتھ تنہائی نہ ہونے دو، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی کیونکہ جہاں تنہائی ہوئی تو تیسرا وہاں شیطان موجود ہوا اور شیطان کا دعویٰ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک کمرہ میں خود حسن بھری جیہ دن اور رات بھر یہ جیسی ولیہ بھی تہ ہوں تو دونوں کا منہ کال کر دوں گا۔ اس لئے اللہ کے ابتلاء اور امتحان سے پناہ مانگو، بہادر نہ ہو ورنہ سارا تقویٰ خاک میں مل جائے گا۔

تا بہ کے ایں ابتلاء یارب مکن
مذہبے ام بخش و وہ مذہب مکن

اے اللہ کب تک اس آزمائش میں مبتلا رہوں گا، جدی کر دیجئے اور اپنے جذب سے مجھے اپنا بنا لیجئے۔ اب میرے رب امتحان نہ لیجئے میرے اوپر رحم کرا دیجئے اور اولیاء اللہ کو جو نسبت آپ دیتے ہیں وہ عطا کر دیجئے اور جذب کر کے ہمیں اپنی ذات پاک کے ساتھ چپکا لیجئے۔ دیکھو گر ماں اپنے چھوٹے بچے کو اختیار دے دے کہ جمال چاہے چلا جا تو وہ اغوا کر لیا جائے گا اور اگر ماں نگری ہے اور اس کو اپنے سینہ سے چپکائے ہوئے ہے اور اغوا کرنے والے کمزور ہیں تو بچہ اغوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون طاقت والا ہے۔ اگر حق تعالیٰ ہماری حفاظت فرمالیں تو ساری دنیا کی گمراہ کن دھندلیوں اور سارے دنیا کے حسین اور حسینہاں ہمارے تقویٰ کا

ایک ہاں بھی نہیں اکھاڑ سکتے لہذا ے اللہ آپ ہمیں جذب کرے
 صراطِ مستقیم پر ڈل دیجئے ورنہ دس مذہب اختیار کرنے سے بچ لیجئے
 یعنی ہمیں ایک مذہب تقویٰ والوں کا دے دیجئے، دس مذہب نہیں
 کہ کبھی مسجد میں بیٹھے ہیں اور کبھی عورتوں کو سڑکوں پر دیکھ رہے
 ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں اور کبھی گانا سن رہے ہیں، یعنی ہمارے
 کمون و بے استقامتی کو تحملین و استقامت سے بدل دیجئے اور اللہ
 والوں کا تقویٰ، اپنے اولیاء کا طریقہ دے دیجئے کہ ہم آپ پر چاں
 فدا کرتے رہیں اور ہر وقت تقویٰ سے رہیں، جب جی گھبرائے تو
 آپ کو یاد کر لیں۔

ہر لمحہ حیات گزرا ہم نے

آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر

لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے ناغم پاس ہوتا ہے۔ ارے فلاسو!
 ناغم پاس نہیں ہوتا ناغم نفل ہوتا ہے۔ اگر دل بہدانا ہے تو اللہ سے
 دل بہدو۔ جب کبھی دل گھبرائے وضو کرو، دو رخصت پڑھو، تسبیح
 لے کر درود پھرے۔ دس سے ایک دفعہ اللہ کہو۔ دونوں جہان کی لذت
 اس کے نام پاک میں موجود ہے۔ کہاں جاتے ہو سنی کا نمک تلاش
 کرنے، ملامت حس لیلیٰ کا خالق اللہ ہے جس نے لیلیٰ کو بھیب دی
 تھی وہ اللہ جب دل میں مبتلی ہو گا تو کروڑہا سیلاؤں سے تم بے نیاز

ہو چاہے۔ وہ مٹی تو سز نے کٹنے دی تھی۔ وہ خالق ملاحظہ لیتی اور
خالق عشق مجنوں جب دل میں تحقیق ہوتا ہے تو پاکیزہ ملاحظہ کے
کتنے غیر فانی سمندر ساتھ ساتھ ہے اور عشق، محبت کے لامحدود
طوفان و تلاطم ساتھ لاتا ہے، اس طغی کو دنیا والے کیا جانیں، اس
مزد کو لیتی مجنوں کیا جانیں۔

اشترے ام لاغر و ہم پشت ریش
ز اختیار ہم چوپالاں شکل خویش

ہم ایک لاغر کمزور اونٹ کی طرح ہیں جس کی پیٹھ زخمی ہو چکی
ہے اختیار کے پائنت کی وجہ سے۔ گھوڑے اور اونٹ پر نمود بچھا کر
ایک سبزی مال دیتے ہیں اس کو پالان کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ
اختیار غیر اثر کی کشش سے ہماری جان بجاوہ کی وجہ سے مثل اونٹ
کی پیٹھ کے زخمی و پریشان ہو چکی ہے۔

ایں کڑا وہ گمہ شود ایں سو گراں
آں کڑا وہ گہمہ شود آں سو کشاں

ہمارے نفس کے اونٹ کا کجاوہ جس میں دو طرف مال ہوتا ہے
کبھی ایک طرف کو گرتا ہے اور کبھی دوسری طرف کو جھک جاتا ہے
یعنی کبھی حیر کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے کبھی شر کا۔ اس لئے ہمارے

لہس کا حال یہ ہے کہ گھڑی میں ہویا، گھڑی میں بھوت، کبھی ایک دم پکے دی بند بن گئے اور کبھی ایک دم شیطان۔

بنفکن از من حصل ناہموار را

تا یہ بھنم روضۂ انوار را

اے خدا ہم پر خیر و شر کا بوجھ ناہموار ہو رہا ہے، کبھی خیر کا طلب ہوتا ہے تو کبھی شر غالب ہو جاتا ہے لہذا اس ناہموار اور غیر متوازن بوجھ سے ہم کو نیت دے دیجئے یعنی استقامت، توازن اور اعتدال عطا فرمائیے تاکہ اس استقامت اور آپ کے دین پر قائم رہنے کی برکت سے ہمیں انوار قرب الہیہ کے باغ ہی، باغ نظر آئیں جیسا کہ مولانا رومی نے ایک دوسرے شعر میں فرمایا ہے ۔

گرز صورت بگذری اے دوستاں

گلستاں ست گلستاں ست گلستاں

اے دوستو! اگر صورت پرستی سے تم باز آ جاؤ تو تم کو اللہ کے قرب کے باغ ہی باغ نظر آئیں گے۔

دوس دن اچانک روسی

۲۵ بیچ اٹھ ۱۳۱۲ مطابق ۲ نومبر ۱۹۹۱ء بروز بدھ
نہ شت بمقام مانڈو ادھر اثری کشن اقبال ۲ کراچی

اے دہندہ عقابا فریاد رس
تاںخواہی تو خواہد ہیج کس

اگر شانہ فریاد کیا کہ مولانا جلال الدین روسی اللہ تعالیٰ
سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے عقل وینے والے اور بندوں کی فریاد کو
سننے والے! جب تک آپ نہیں چاہیں گے کوئی شخص کچھ نہیں چاہ
سکتا۔ ہمارا چاہنا آپ کے چاہنے پر موقوف ہے

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

جب تک آپ کی مشیت نہیں ہوگی ہم آپ کو کیسے چاہ سکتے ہیں۔
اس لئے آپ نے قرآن پاک میں اپنی محبت کو مقدم فرمایا اپنے
بندوں کی محبت پر۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ دیکھ لیں کہ پہلے آپ بندوں
سے محبت فرماتے ہیں پھر آپ کی محبت کے فیضان سے بندے آپ
سے محبت کرتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ مَنَّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عِبَادَهُ لِيُعْلَمُوْا
اَنَّهُمْ بِحُبِّهِمْ وَبِقُرْبَانِ مُحَمَّدٍ وَبِهِمْ كَلَّ لَئِنْ اَنَّ اللّٰهَ اَمَّ اَبَّ
سے آپ کی محبت مانگتے ہیں کہ جب آپ ہم سے محبت کریں گے تو

آپ کی محبت کے فیضان سے ہم بحالہ آپ سے محبت کریں گے
 لہذا جب تک آپ کا کرم شامل نہ ہو کوئی شخص کسی بھی اور خیر کو
 چاہ بھی نہیں سکتا۔ اس لئے خیر اور بھلائی اور نیکی سے اٹھیں۔
 عرائم و شذوذ و تقویٰ اور گناہوں سے بچنے کے خیالات سب آپ سے
 فضل و کرم کے تابع ہیں۔ آپ کے ارادہ پر مراد کا تحفہ میسر ہے
 جیسی آپ کوئی ارادہ فرمائیں اور وہ مراد نیک نہ پہنچے اور وہ کام نہ ہو یہ
 محال اور ناممکن ہے اور آپ نہ چاہیں اور وہ کام ہو جائے یہ بھی
 ناممکن اور محال ہے کیونکہ آپ کے ارادہ پر مراد کا ترغیب لاری ہے
 لہذا اے اللہ اگر آپ ہمارے نیک بننے کا ارادہ فرمائیں تو ہمارے نیک
 اور متقی بن جانا لازم ہے اور اس کے خلاف ہونا محال ہے۔ اگر نفس
 و شیطان اور دنیا بھر کی تمام گمراہ کن لیبھسیں مل کر کسی کو بہکائیں
 اور گناہوں میں مبتلا کر کے برباد کرنا چاہیں تو اس شخص کو ہرگز برباد
 نہیں کر سکتے جس پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا تامل لگ جائے۔ مولانا
 رومی فرماتے ہیں کہ اگر تھانہ والے صرف موم بتی لگا کر کسی تالہ کو
 سر بھر کر دیں جو اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ایک جھٹکا مار دے تو نکل جائے
 لیکن تھانہ کی مہر دیکھ کر بڑے بڑے ڈاکو کانپتے ہیں تو اے اللہ جس
 پر آپ کی حفاظت کا تالہ ہو تو نفس و شیطان کی کیا مجال ہے کہ اس
 سے گناہ کرائیں۔ نفس بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب میں گناہ نہیں
 کر سکتا کیونکہ آپ کی قدرتِ قاہرہ کا ڈنڈا اسے اپنے سر پر نہر آتا

ہے آئینہ سنا بھی چاہے تو دوس کو اس قدر بے چینی کر دیتے ہیں کہ گناہ گار کے خیال سے وہ سرورہ برنجام ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ جس کو آپ اپنا بناتے ہیں اس کو گناہ سے مانوس نہیں ہونے دیتے، اس کے قلب کو گنہوں سے بیزار کر دیتے ہیں اور وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ۔

دونوں جانب سے اشارے ہو چکے
ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے

اے اللہ جس کو آپ اپنا بنائیں اور جس کی حفاظت کا ارادہ فرمائیں وہ خود چاہے بھی تو اپنے کو ضائع نہیں کر سکتا، گناہوں سے اپنا منہ کاٹ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے اس کا منہ اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لئے اے اللہ ہم آپ سے آپ کا جذبہ مانگتے ہیں کہ آج تک کوئی مجذوب مرتد اور مردود نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے جس کو کھینچ لیا وہ اللہ سے جیسے بھاگ سکتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ جذب اور جذبہ اللہ سے نفوذ باللہ فرار لازم آتا ہے اور اللہ کی قدرت کا بجز لازم آتا ہے جو محال اور ناممکن ہے۔ پس اے اللہ آپ ہمیں چاہئے کیونکہ اگر آپ نہ چاہیں تو کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا۔ اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص مرتد ہونے پہنچا چاہے یعنی جو شخص چاہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور میں مرتد نہ ہوں اور خدا کے دین سے

رار اختیار نہ کروں اور ساری زندگی اللہ کی چوکھٹ پر قرار حاصل رہے اور نفس و شیطان کے پکر سے بچ جاؤں اور اُنر غیر اللہ سے دل لگانا بھی چاہوں تو دل دیا ہے جہن ہو جائے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تر پنے لگتی ہے ۔

دردِ فرقت سے مراد دل اس قدر پیٹا ہے
جیسے تپتی ریت میں اک مٹی بے تاب ہے

یہی بارو بجے دوپہر کا وقت ہو ، چلاپاتی ہوئی دعوپ سے ریت
گرم ہو اور ایک مچھلی کو نکال کر اس تپتی ہوئی ریت میں ڈال دو تو جو
اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ میری کیفیت ہو جائے کہ گناہوں کے
ماحول میں اور طیر اللہ سے دل لگانے کے خیال سے ہی تڑپا شروع
کروں اور میرے قلب کو اللہ تعالیٰ کے درمئے قرب سے کس
درجہ انس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے چکر میں
نہ پڑوں۔

ہں جو شخص چاہے کہ اللہ کی دین پر قائم رہے اور نفس و
شیطان کے کبھی پھر میں نہ آئے تو اس کو اللہ سے محبت مانگنی پڑے
کیونکہ مرتہ کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اہل محبت پیدا
کریں گے جن سے ہم محبت کریں گے اور وہ ہم سے محبت کریں
گے ۔

ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے
 میرے دل پر باد کو آیا کریں گے
 پر باد محبت کو نہ پر باد کریں گے
 میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے

اسی لئے مولانا اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں کہ اے عقل
 عطا فرمائے دے اللہ اور ہماری فریاد اور دعاؤں کو سننے والے آپ
 سے فریاد ہے کہ آپ ہمیں چاہ لیں، ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ فرمائیں
 تو پھر ہماری عقل بھی صحیح کام اور صحیح فیصلہ کرے گی۔ پھر ہم اپنی
 زندگی کا بہترین زمانہ، اپنا عالم شباب آپ کو پیش کریں گے تاکہ یہ
 جوانی ٹھکانے لگ جائے کیونکہ جو جوانی خدا پر فدا ہوئی وہ بے صحیح
 حق پر پہنچ گئی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جوانی اس پر فدا کر رہا ہوں
 جس نے مجھے جوانی دی ہے۔ جوانی تو دے اللہ اور فدا کروں اس کو
 غیروں پر جو خود محتاج ہیں، جو خود اپنے شباب کے مالک نہیں وہ
 دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں۔ اس لئے میں اپنا زمانہ، عیش و نشاط
 اے خدا آپ پر فدا کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ جوانی نہ دیتے اور بچپن
 ہی میں موت دے دیتے تو ہم قبرستان میں بغیر جوانی دیکھے ہوئے
 دفن ہو جاتے۔ تو آپ نے جب ہمیں جوانی عطا فرمائی تو آپ کی اس
 عطا کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی جوانی کو بادشاہ بنا کر آپ پر فدا کر دیں۔
 مولانا فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے

یہاں تک کہ آپ کی مشیت سے ایسی چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے جو عادتاً محال ہیں جیسے گلاب کے پھول کی جڑ میں بدبودار کھاد ہوتا ہے جس کے اجزاء تھیں ہو کر اجزائے خاکی کے ساتھ مل کر جڑ سے گلاب کے درخت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں لیکن اوپر گلاب کا خوشبودار پھول پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا اور کرم ہے، کھاد کا کمال نہیں ہے۔ اگر کھاد کا کمال ہوتا تو پھولوں میں بدبو ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے قادر مطلق ہیں کہ حسی نجاست سے خوشبودار پھول پیدا کر سکتے ہیں بھلا اپنے نفس کے گندے تقاضوں سے گھبراؤ مت، بس ان تقاضوں کو دبا دو جیسے کھاد کو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، اگر کھاد اوپر ہوگی تو درخت جل جائے گا۔ اسی طرح تم بھی اپنی بُری بُری خواہشات پر کف النفس عن الہوی کی منی ڈال دو، یعنی ان پر عمل نہ کرو تو اس سے ہم تمہارے دل میں تقویٰ کا گلاب پیدا کر دیں گے اور کھاد جتنا بدبودار ہوتا ہے پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہتے ہی شدید اور خبیث تقاصے ہوں ان سے مت گھبراؤ، مجاہدہ شدیدہ کی منی میں ان کو دبا دو تقویٰ کا پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوگا۔ سی سئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو جنت زیادہ قوی الشہوة ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ قوی اسوہ ہوتا ہے کیونکہ شہوت کو روکنے میں اس کو مجاہدہ شدیدہ ہوتا ہے تو اس کا مشہدہ بھی اتنا ہی زیادہ قوی ہوتا ہے، اس کا تقویٰ بھی اتنا ہی عظیم لاش ہوتا

ہے۔ گندے تقاضوں کی بدبودار کھاد سے (بشرطیکہ اس کو دباؤ)
تقویٰ کا خوشبودار پھوس پیدا کرنا یہ حق تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ کا کمال
ہے۔ اسی کو مہانا رومی فرماتے ہیں۔

کیمیا داری کہ تہدیش کنی
گرچہ جوئے خوں بود نیلش کنی

اے اللہ آپ کی قدرتِ قاہرہ دریائے خون کو دریائے نیل
کر سکتی ہے۔ آپ کے پاس ایسی کیمیا ہے کہ ہمارے خلاقِ ردیہ کو
آپ اخلاقِ حمیدہ میں تبدیل فرما سکتے ہیں، نجستِ غلیظہ کو خوشبودار
پھول بنا سکتے ہیں۔ اسی کو اصغر گوٹروی نے فرمایا تھا۔

بدل اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن
گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے عطر اہن

اللہ کے جمال کو بھلا یہ دنیاوی پھول چھپا سکتے ہیں جن کے برنگ و
بیرہن خود اللہ تعالیٰ کے خوشبو کے غماز ہیں۔ پھولوں میں یہ خوشبو
کہاں سے آتی۔ یہ اللہ ہی کی تودی ہوئی ہے۔

اور اگر پودے میں کھاد زیادہ ہو جائے تو پودے کے چلنے کا خطرہ
ہوتا ہے کیونکہ کھاد میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اس سے اس میں پانی
زیادہ ڈال پڑتا ہے اور پانی بہتا ہوا ہو کہ کھاد کی گرمی کو بہ کر لے

جائے، وہیں جمع نہ ہو ورنہ جڑ سز جائے گی۔ پھر جہاں یہ کھاد وال
 پانی بہتا ہوا جائے گا وہاں بھی ہریلی آجائے گی اور دوسرے پودے
 بھی برے بھرے ہو جائیں گے اور کھاد کی گرمی سے یہ پودا بھی نہ
 بچے گا اور ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پس جس کے دل میں شہوت کی کھاد
 زیادہ ہو وہ ذکر اللہ کے ماحول میں اور اہل اللہ کی صحبتوں کے انوار
 میں زیادہ رہے تاکہ اللہ کے نور کا پانی شہوت کی کھاد سے گزرتا
 رہے اور اس کی حرارت ٹھنڈی ہوتی رہے جس سے ایمان کا درخت
 بھی مرا بھرا ہو جائے گا اور جہاں جہاں وہ آب نور جائے گا ہریلی
 ہو جائے گی یعنی داسروں کو بھی صاحب ثبوت کرے گا ۔

وہ ال جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے

اُڑے ہوئے دلوں کو تباہ کر رہا ہے

ہم طلب از تست وہم سں نیکیوں

ما کثیم اول توئی آخر توئی

یہ ہم جو آپ کو چاہتے ہیں یہ اصل میں آپ کے چاہنے کا

عکس ہے ہم کیا چاہتے آپ کو، آپ ہی ہمیں چاہتے ہیں ۔

وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں

میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدق ہے

قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

ہم جو خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ ڈھونڈنا اس بات کی خدمت ہے کہ
اے خدا آپ ہم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو بندہ خدائے تعالیٰ کو ڈھونڈتا
ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدائے تعالیٰ اس کو مدد فرما رہے
ہیں، اسے اپنا مانا چاہتے ہیں۔

محبت دونوں عالم میں یک جا کر پکار آئی
جیسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی

میری طلب بھی آپ کا فیض ہے، آپ کا کرم ہے۔ دنیا میں جتنے
خیر ہیں سب آپ کی عطا ہیں کیونکہ نصِ نفسی ہے۔

ما اصابك من حسنة فمن الله و

ما اصابك من سيئة فمن نفسي

یعنی تم کو جتنی نیکیاں مل رہی ہیں خواجہ حج ہو یا عمرہ ہو یا نماز ہو یا
صلوات ہو یہ سب اللہ کی عطا ہے و ما اصابك من سيئة فمن نفسي
اور جتنے گناہ اور برائیاں کی ہیں یہ تمہارے نفس کی بد معاشی اور
شرارت ہے کیونکہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے امارہ بالسوء ہے
اور الف بالسوء کا اسم جنس کا ہے یعنی وقت نزول قرآن سے
لے کر گناہ کے جتنے انواع قیامت تک ایجاد ہوں گے سب اس
السوء میں شامل ہیں کیونکہ جنس وہ کلمہ ہے جو انواع مختلف الحقائق
پر مشتعل ہوتی ہے الا ما رحمہ دہی مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا

سایہ عطا فرمائیں گے وہ نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے
 اور آپ کا تشبیہ نہیں ہے، یہ مخلوق کا، تشبیہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا
 تشبیہ ہے اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ
 رحمت میں قبول فرمائے اس کو اس کا نفس بھی خراب نہیں ہو سکتا
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کے استثنیٰ کے سامنے نفس کی کیا حیثیت اور یہ
 حقیقت ہے۔ اور علامہ آدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاما رحمہ
 ربی میں جو ما ہے یہ مصدر یہ ظرفیہ زمانہ ہے ہذا ترجمہ ہوا ای فی
 وقت رحمۃ ربی یعنی جب تک تمہارے رب کی رحمت کا سایہ رہے
 گا تمہارا نفس بھی تم کو برباد نہیں کر سکتا۔

لہذا مومن آدمی فرماتے ہیں کہ ہماری طلب و نیکیوں کی توفیق
 وہ نفس پر غلبہ سب آپ ہی کی طرف سے ہے، ہم کچھ بھی نہیں
 ہیں، آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں یعنی ازل سے ابد تک آپ ہی
 کی ذات ہے، ہم تو پہلے نہیں تھے پھر آپ کے پیدا کرے سے
 موجود ہوئے لہذا ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا۔

ہم تو گوئی ہم تو بشنو ہم تو باش
 ماہمہ لاشیم ہا چندیں تراش

یا اللہ آپ ہی کہتے ہیں اور آپ ہی سنتے ہیں آپ ہی سب کچھ
 ہیں یعنی آپ ہی شکم ہیں، آپ ہی سمیٹے ہیں اور آپ ہی موجود

ہیں اور ہم سب لاشیں ہیں۔ آپ نے منی کو تراش کر سب کو تاک
 کان لگا کے ایک لاشے کو آپ نے شنی بنادیا، پہلے ہم لاشے تھے،
 پھر آپ کی تخلیق سے اب شنی ہیں لیکن ایک دن پھر، شے
 ہو جائیں گے جیسی اٹھ ہو جائیں گے حقیقت میں سب کچھ اختیار
 آپ کا ہے۔ وجود آپ کا ہی ہے، ہمارا وجود فانی ہے اور اس قابل
 بھی نہیں کہ اس کو وجود کہا جائے جیسے سورج ستاروں سے کہہ سکتا
 ہے کہ تمہارا وجود ہے مگر مثل عدم کے ہے۔ ہماری ہستیاں حق
 تعالیٰ کی ہستی کے فیضان سے ہیں، ہمارے ذات خود سے قائم نہیں
 بلکہ ہم حق تعالیٰ کے کرم سے اور ان کے فیضان صفت حی اور
 فیضان صفت قیوم سے قائم ہیں۔ جس دن صفت حی اور صفت قیوم
 کے ظہور کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے اس دن آسمان ٹر پڑے گا۔ سورج
 اور چاند ٹر پڑیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ محدثین نے لکھا
 ہے کہ اللہ کے ان دو ناموں حی اور قیوم سے سارا عالم قائم ہے۔ تو
 مولانا کا اشارہ یہی ہے کہ ہمارا وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ہماری
 گویائی، بینائی، شنوائی سب آپ کی مدد سے ہے درنہ حقیقتاً گویائی
 آپ کی گویائی ہے، شنوائی آپ کی شنوائی ہے، وجود آپ کا وجود
 ہے کہ ازل سے ابد تک ہے۔ آپ قدیم ہیں، غیر فانی ہیں، قادر
 مطلق ہیں، ہم حادث اور فانی ہیں، ضعیف ہیں لہذا ہمارا بولنا کوئی
 بولنا ہے، ہمارا سننا کوئی سننا ہے، ہمارا وجود کوئی وجود ہے کہ ابھی

ہم بول رہے ہیں ، سن رہے ہیں اور ابھی روح نکل جائے تو خاموشی ہے ، سماعت بند اور شنوائی ختم۔ اسی فنا کی وجہ سے مولانا فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہماری گویائی ، ہماری شنوائی اور ہمارا وجود فانی ہے اس لئے اپنے فانی وجود سے صرف نظر کر کے ہم آپ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں ، آپ سب کچھ ہیں ۔

آپ آپ ہیں آپ سب کچھ ہیں
اور اور ہے اور کچھ بھی نہیں

ہم بالکل لاشے ہیں ، آپ کے تابع ہیں اور انتہائی بے کس ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل بے کس ہیں تو جڑ، اور سزا کیوں ہے جیسے ایک شخص ایسا ہی ایک مضمون پڑھ کر ایک باغ میں گھس گیا اور انگور کھانے لگا اور جب باغ کا مالک آیا تو اس نے پوچھا کہ میرے درخت کے انگور کیوں کھاتا ہے ؟ اور یہ سیب کیوں کھا لئے ؟ یہ سب میرے درخت کے ہیں تو اس نے کہا تم غلط کہتے ہو۔ زمین بھی خدا کی ، آسمان بھی خدا کا ، میں بھی خدا کا اور درخت بھی خدا کے ، انگور بھی خدا کے اور سیب بھی خدا کا۔ خبردار جو مجھے کھانے سے منع کیا تو مالک باغ نے کہا اچھی بات ہے۔ ابھی بتاتا ہوں اور ایک رسد لے لیا اور اس سے اس کو خوب باندھ دیا اور ایک ڈنڈے سے اس کی پٹائی شروع کی تو وہ چلنے لگا کہ کیوں مارتا

ہے تو مالک باغ نے جواب دیا کہ میں بھی خدا کا، تو بھی خدا کا،
 رسہ بھی خدا کا اور زینٹا بھی خدا کا خیر، ار جہ چلایا تو اس وقت اس
 نے کہا اختیار است اختیار است اختیار میں توبہ کرتا ہوں، میں مجبور
 نہیں ہوں، مجھے اختیار ہے اختیار ہے اختیار ہے۔ ماہمہ (شیم سے
 مولانا فرقہ، جبریہ کی تائید نہیں کر رہے ہیں بلکہ پتی بے کس اور
 عاجزی ظاہر کر کے حق تعالیٰ کی رحمت سے درخواست کر رہے ہیں۔
 دونوں میں فرق ہے اور مندرجہ بالا واقعہ بھی مشہور کا ہے جس میں
 فرقہ جبریہ کا رد ہے۔

زین حوالہ رغبت افزا اور مجبور

کامی و جبر و مفرست و خود

اے خدا ہم مجبور نہیں ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے کو آپ کے
 حوالہ کیا ہے کہ ہم لاشکی ہیں اور آپ ہی سب کچھ ہیں، یہ آپ کی
 عظمتِ شان کا اعتراف اور اپنی نقائص و عاجزی و بے کسی پیش کی
 ہے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھنے کی رغبت اور سجدوں کی لذت میں
 ترقی عطا فرمائیں۔ یہ دراصل لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ترجمہ ہے۔
 مد علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوٰۃ میں حدیث نقل کی کہ
 ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول
 ولا قوۃ الا باللہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل

ندری ما تفسیرہ یعنی اے عبد اللہ ابن مسعود اس لاحول ولا قوۃ ا
 باللہ کے معنی سمجھتے ہو؟ مرض کی اللہ و رسولہ اعلم آپ ﷺ نے
 فرمایا لاحول ولا قوۃ الا باللہ کا ترجمہ سن لو۔ سبحان اللہ! نبی کے
 الفاظ ہیں اور نبی کے الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے ہو رہی
 ہے۔ فرمایا کہ لاحول کے معنی ہیں لاحول عن معصیۃ اللہ الا
 بعصۃ اللہ یعنی ہم اللہ کی معصیت سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ
 خود اللہ حفاظت نہ فرمائے، اللہ کی حفاظت سے ہم گناہ سے بچ سکتے
 ہیں ولا قوۃ ای ولا طاقت علی طاعة اللہ الا بعون اللہ ہم اللہ کی
 عبادت نہیں کر سکتے جب تک اللہ مدد نہ فرمائے۔

اس شعر میں موانا نے یہی نفی کی ہے جو اس حدیث میں
 منقول ہے کہ صرف آپ کی توفیق کا سہرا ہے۔ جب حلال لدین
 روی نے اس خدا اپنے کو آپ کے سپرد کر دیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں
 تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مجبور ہیں بلکہ یہ اپنے ضعف و بخل کا
 اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحم اور مدد کی درخواست ہے اور رحم کی
 درخواست جب ہی قبول ہوتی ہے جب اپنی طاقت سے صرف نظر
 ہو اور اپنی حقارت پیش نظر ہو۔ خدا زور سے نہیں زاری سے ملتا
 ہے۔ اسی لئے مولانا روی نے فرمایا ۔

زور را بگذار زاری را بگیر
 رحم سوائے زاری آید اے فقیر

زور چھوڑ دو اور آہ و زاری اختیار کرو۔ اللہ کا۔ تم آئے گا تو زاری سے، یہ زور سے نہیں آئے گا کہ میں بڑا متقی ہوں، مقدس ہوں، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ اگر دعویٰ کرو گے تو رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ لہذا زور چھوڑ دو اور زاری اختیار کرو تاکہ اللہ کا لامارحمہ دہی مل جائے اور نفس کے شر سے خدا اپنی حفاظت میں قبول فرمائے۔

الامارحمہ دہی میں جو رحم ہے جس کے صدقہ میں نفوس انسانیہ حرکات نفسانیہ اور سمجھ شیطانیہ سے محفوظ رہتے ہیں وہ رحم کر لینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت کی گویا تفسیر فرمائی اور اس رحم کو، نکلنے کا جو مضمون عطا فرمایا وہ گویا حق تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے۔ اس کا ہر مضمون خدائے تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

ما اناکم الرسول فخذوه و ما یہکم عہ فانہوا

جو ہمارا نبی تم کو عطا فرمائے اس کو لے لو یعنی جو حکم دے اس کو سر آنکھوں پر رکھو اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ گویا اس آیت میں مذکورہ رحمت کو، نکلنے کے نئے طریقہ اور مضمون اللہ تعالیٰ نے بزبان نبوت عطا فرمایا کہ اگر تم الا کے بعد مامرحم چاہتے ہو اور نفس کی بدحاشیوں سے تحفظ چاہتے ہو تو یہ دعا مانگو

یا حی یا قیوم برحمتک استغیت اصلاح لی
شانی کلمہ و لا نکبئی الی نفسی طرفة عین

مے رندہ حقیقی اور اے سہیلانے واسے میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ اصلاح لی شانی کلمہ میری ہر حالت کو درست فرما دیجئے، میری زندگی کا کوئی شعبہ آپ کی نافرمانی میں جتنا نہ ہو، نہ کاں گنا سنے، نہ آنکھ حسینوں کو دیکھے، نہ ناک خوشبوئے حرام سونگھے، نہ زباں نصیبت کرے، نہ ہونٹ حرام بوسے لیں، غرض سر سے ہر تک ہر جز آپ کا فرماں بردار ہو اور کلمہ 'تاکید ہے یعنی میری کوئی بھی حالت ایسی نہ رہے پائے جو آپ کو پسند نہ ہو، میری ہر ناپسندیدہ حالت کو اپنی پسند کے مطابق وصال لیجئے، میری ہر ادائے بندگی کو وفائے بندگی سے شرف فرما دیجئے کہ سر سے ہر تک کہیں بھی بے وفائی کا داغ میرے اوپر نہ لگنے پائے اور میں سرپا آپ کا ہو جاؤں۔

نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا
انہیں کا نہیں کا ہو چارہ ہوں

ولا نکبئی الی نفسی طرفة عین اور مے اللہ جس نفس کو آپ نے لادہ بالسوء فرمایا ہے مجھے پلک جھپکنے بھر کو اس دشمن کے سپرد نہ فرمائیے کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا دشمن یہی نفس لادہ بالسوء ہے

کیونکہ کسی دشمن کو ہر لمحہ ہر وقت یہ استطاعت نہیں کہ چپکے چپکے بھر میں ہمیشہ ہی وہ اپنے مقابل کو ہلاک کر دے لیکن یہ نفس ایسا دشمن ہے کہ ہمیشہ اس میں یہ استطاعت ہے کہ چپکے چپکے اس میں یہ انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفہ عین اس کے حوالہ ہونے سے ہٹا دیا ہے کہ ایک بل میں یہ مومن کو کافر، کافر کو فاسق اور انسان کو جانور سے بھی زیادہ ذلیل بنا دیتا ہے۔ گلے مصرع میں مولانا فرماتے ہیں ۔

کالی و جبر مفرست و نمود

مفرست نمی ہے فرستادن سے۔ مولانا رومی ہار کاہ خداوندی میں فراد کر رہے ہیں کہ نعمت عجز و خفایت کے ساتھ عبادت کے شوق و رغبت میں ترقی عطا فرمائیے اور توفیقات عطا فرمائیے کہ ہم خوب عبادت کر سکیں اور فرقہ جبر یہ کا عقیدہ جبر کہ انسان مجبور محض ہے جو موجب ہے کالی و جمود اور نمود کا یہی بے عملی و اعمال میں ٹھنڈا اور ست پڑ جانے کا۔ اے خدا اس قسم کے جرائم سے ہماری حفاظت فرمائیں، ایسی گمراہی کو ہمارے اندر نہ سنے دیجئے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال میں بالکل ست اور ٹھنڈے ہو جائیں اور بے عملی اور گمراہی کا شکار ہو کر حسر الدنیا والآخرۃ ہو جائیں۔ یہ عقیدہ جبر اتنا گمراہ کن ہے کہ انسان کو اعمال سے بیزار کر دیتا ہے،

کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو مجبور محض ہیں، مسجد جب جائیں گے
جب اللہ پاک بلائیں گے لیکن اس سے کہو کہ روزی کمانے کے لئے
بازار کیوں جاتے ہو، گھر پر پڑے رہو جب اللہ میوں دلائیں تب
جانا اور کھانا کیوں ٹھونستے ہو، جب اللہ میاں کھائیں کھا بیٹھا دیں
ی کے کاموں میں مجبور ہو، ذرا دنیا کے کاموں میں بھی مجبور
ہو جاؤ۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو نماز روزہ اللہ بڑا
غفور رحیم ہے لیکن اللہ تو رزاق بھی ہے پھر دوکان کیوں کھولتے ہو،
سار ان گھر میں پڑے رہو، رزق خود آجائے گا۔ وہ تو بڑے
چست ہو، یہ حیلہ بازیاں اور حیلہ سازیاں صرف دین ہی میں ہیں،
دنیا کے کاموں میں کیوں حیلہ بازی نہیں کرتے۔

اسے کہ تو دنیا میں کتنا چست ہے
دین میں لیکن تو کتنا ست ہے

درس مناجاتِ روحی

۲۱ مئی، ۱۳۸۷ھ مطابق ۳ نومبر ۱۹۹۷ء بروز اتوار بعد

از عین مقام مکتبہ دارالافتاء کراچی ۲ کراچی

بے زجہدے "فریدی" سر

بے فن من روزیم وہ زیں سر

اے اللہ بغیر ہماری طلب اور کوشش کے آپ نے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں وجود بخشا کیونکہ عالم ارواح میں ہمارے زبان نہ تھی کہ ہم عدم سے وجود میں آنے کے لئے آپ سے درخواست کرتے اور نہ دوسرے اعضاء جسم تھے کہ کسی قسم کی تدبیر اپنی "فریض" میں کرتے۔ ہم تو عدم تھے، آپ کے کرم نے مدد ہماری طرف سے کسی طلب و کوشش، تدبیر کے ہمیں پیدا کیا لہذا اے خدا مجھے اس دنیا میں روزی بھی بغیر ہر تدبیر کے عطا فرمائیے کیونکہ میرا اس دنیا کے کسی کام میں نہیں ملتا۔

بیچ گوہر دادیم در درج سر

بیچ جس دیگرے ہم مستتر

اے خدا ہمارے دماغ کے اس چھوٹے سے ذبہ میں آپ نے

پانچ قیمتی موتی رکھ دیئے ہیں جن کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں یعنی پاسرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لاسہ (دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، سونگھنے والی قوت، چکھنے والی قوت اور چھونے والی قوت) یہ پانچ قوتیں ہمارے اندر رکھ دی ہیں۔ اسی طرح ہمیں پانچ موتی حواس باطنہ کے آپ نے عطا فرمائے ہیں جن کو حافظہ، وابہ، خیال، حس مشترک اور متصورہ کہا جاتا ہے اور آپ کی عطا فرمودہ یہ نعمتیں اتنی قیمتی ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی بدل نہیں۔

لَا يُعَدُّ اِسْ دَارٌ لَا بِحَصْنِ زَوْ
مَنْ كَلَيْمٍ اَزْ بَيَانِشْ شَرْمِ رُو

اے اللہ آپ کی یہ عطائیں اور الطاف و انعامات اتنے بے حد و بے شمار ہیں کہ احاطہ تعداد و شمار میں نہیں آسکتے کیونکہ آپ نے خود فرمادیا۔

وَ اِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

اگر تم ہماری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے اس لئے آپ کے ان بے شمار احسانات کے بیان سے قاصر ہونے کی وجہ سے میں مثل مگوئے کے حیراں و شرمندہ ہوں۔

چونکہ در خلاقیم تنہا توئی
کار رزاقیم ہم کن مستوی۔

اے اللہ چونکہ ہماری تخلیق میں کوئی سب کا شریک نہیں آپ
ہمارے تنہا خالق ہیں، پس غیب سے ہماری روزی کا انتقام آپ تنہا
درست فرمائیں اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کیجئے کہ آپ ہی ہمارے
خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں۔

کردگارا توبہ کردم زیرِ شتاب چوں تو در بستی تو کن ہم فتح باب

اے پروردگار میں جلدی سے توبہ کرتا ہوں کیونکہ میری
شامت اٹل سے جب آپ نے دروازہ بند کیا ہے تو آپ ہی اپنی
رحمت سے کھول بھی دیجئے کیونکہ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی شانِ رحمت نے غایتِ کرم سے تائبین کو متقیین کے درجہ میں
شامل کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

من لازم الاستغفار جعل الله له من كل صبيح مخرجاً
ومن كل هم فرجاً ويرفعه من حيث لا يحتسب

جو استغفار کو لازم کر لے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے مخرج یعنی نکلنے
کا راستہ عطا فرماتے ہیں اور ہر غم سے نجات دیتے ہیں اور اس کو
ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا
اور یہ وہی نعمات ہیں جو اے پروردگار قرآن پاک میں آپ نے

ابنِ تقویٰ کے لئے بیان فرمائے ہیں۔ اے اللہ میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے آپ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے صدقہ میں میرے اوپر بھی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔

در عدم یا مستحفاں کے بدیم
کہ بریں جان و بریں دانشِ زویم

جب ہم پر عدم طاری تھا یعنی جب ہم موجود ہی نہ تھے تو کوئی ایسا عمل بھی نہیں کر سکتے تھے جس سے عطا آپ کی عطا کے مستحق ہو جاتے لیکن بدوں استحقاق کھن اپنے کرم سے آپ نے ہمیں اشرف المخلوقات کی روح عطا فرمائی اور یہی عقل و دانش دی جو دین و ایمان سے مشرف ہے۔

مجھ پہ یہ ظف فراواں میں تو اس قابل نہ تھا

در عدم مارا چہ استحقاق بود
تا چنیں عقلے و جانے رو نمود

جب ہم معدوم تھے تو ہمارا کیا استحقاق تھا کہ عقل و جان کی نعمت ہمیں دی جاتی کیونکہ معدوم سے عمل کا صدور بھی ناممکن ہے یعنی جب ہم نہیں تھے تو ہمارا کوئی عمل بھی نہ تھا جو آپ کی رحمت کو متوجہ کرتا لہذا ہم آپ کی رحمت کے مستحق نہیں تھے پس اے

خدا محض اپنے کرم سے مدون استحقاق آپ نے ہم پر رتسوں کی
بارش فرمادیں کہ ہمیں وہ روح دی جو اشرف المخلوقات کے پیکر میں
ہے اور وہ عقل و فہم دی جو ایمان سے مشرف ہے۔

اے بکرہ یار ہر اغیار را
اے بدادہ خلعت گل خار را

اے وہ ذات پاک جو اغیار کو یار بناتی ہے یعنی کفار کو دولت
ایمان عطا فرما کر اپنا دوست اور پیارا بناتی ہے گویا کاتوں کو خلعت
گل عطا کرتی ہے۔

خاک مارا ثانیاً پالیز کن
بیچ نے را بار دیگر چیز کن

اے خدا ہماری مٹی حسن فانی اور دنیاۓ مردہ پر مٹی ہو کر مٹی
ہو گئی کیونکہ جو خاک کسی خاک پر فدا ہوتی ہے وہ خاک مثبت خاک
مثبت خاک ہو کر میرٹ میں بے قیمت خاک ہی رہتی ہے اور جو
خاک اے خدا آپ پر فدا ہوتی ہے تو آپ سے مثبت ہو کر وہ خاک
ریشک فلاک، ریشک کائنات بلکہ ریشک دو جہاں ہو جاتی ہے۔ پس
اے خدا ہماری مٹی کو اپنی ذات پاک پر فدا ہونے کی توفیق عطا
فرما کر پھر سے سرسبز و شاداب کر دے اور اس نامیز کو اپنی محبت و

معرفت کی دولت سے قیمتی مادے کہ ہم اس شعر کے مصداق
ہو جائیں ۔

ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم
دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم

ایں دعا تو امر کردی ز ابتدا
ورنہ خاکی را چہ زہرہ ایں ندا

اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ادعویٰ مستجاب
لکم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آپ کے نبی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْضُبْ عَلَيْهِ

جو اللہ سے نہیں مانگا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ مظلوم ہوا کہ
آپ نے دعا کی صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم فرمایا کہ بندے
آپ سے مانگیں۔ اگر آپ حکم نہ دیتے تو ہم خاکی پتلوں کی کیا مجال
تھی کہ آپ کے سامنے لب کھول سکتے۔ یہ حکم بھی آپ کی رحمت
اور کرم عظیم ہے جس طرح اتقوا اللہ کا حکم بھی آپ کا احسان و
کرم ہے کہ یہ حکم دے کر آپ نے دراصل اپنے بندوں کی طرف
دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، آپ نے اپنے غلاموں کو دوستی کی پیشکش

کی ہے ورنہ منی اور حیض سے پیدا ہونے والے ناپاک بندے اتنے عظیم الشان مالک سے دوستی کا تصور کرنے کی بھی مجال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دوستی کے لئے کوئی تو قدر مشترک ہونی چاہئے اور آپ کا اے خدا کوئی مثل اور ہمسر نہیں۔ کہیں خالق کہاں مخلوق، کہاں آپ قدیم اور واجب الوجود اور کہیں ہم حادث و فانی۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

ہم تو آپ کی دوستی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن آپ نے دوستی کی پیشکش فرما کر کرم کے دریا بہا دئے اور نا میدیوں کے اندھیروں میں امید کا آفتاب طلوع فرمادیا کہ بس تقویٰ کو شرط الایمان ٹھہریں ان اولیاءہ الا المتقون اسی لئے یا ایہا الدین اصوا اتقوا اللہ کا عاشقانہ ترجمہ دلائل التزائی سے کیا ہے کہ اے ایمان والو تم ہمارے دوست بن جاؤ لہذا تقویٰ کا حکم بھی آپ کی عظیم الشان رحمت ہے۔

چوں دعا ما امر کردی اے عجب

ایں دعائے خویش را کن مستجاب

اے ہمارے بے مثل رب جب آپ نے خود ہم کو دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے تو یہ دلیل ہے کہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے

چاہتے ہیں کیونکہ شاہ جب کسی چیز کو مانگنے کا حکم دے تو یہ دلیل ہے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے اور باپ جب بچے سے کہتا ہے معافی مانگ لے تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ پس حکم دیے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا آپ کو مطلوب ہے اور آپ کی رحمت وسعت سے بعید ہے کہ اپنی مطلوب کو آپ رد فرمادیں۔ پس ہماری دعاؤں کو اے کریم قبول فرما دیجئے۔

دیوانہ زخمیر شریعت

بکسر قد رسو میں اللہ والے ذکر سے
کفن بھی ان کے سوا دنیا میں خنید نہیں
ہم روشن کر گئے مرکز کے حق پر عافیت
مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دید نہیں

ماہنامہ نوائے روز، لاہور، پاکستان

دوس مناجاتِ روزِ روضہ

۲۷ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ مطابق ۳ نومبر ۱۹۹۱ء، بدھ دوشنبہ بعد
از وقت بمقام خانقاہ مدنیہ اشرفیہ کشمکش لہلال ۳ کرچی

ز آپ دیدہ بندہ بے دید را
سبزہ بخش و نہتے زیں چرا

اگر نشانِ فنِ سادیا گنگہ مولانا رومی بارگاہِ خداوندی میں
عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میری آنکھوں کے آنسوؤں سے مجھ
کو رہا ملن کو نور بصیرت عطا کر دے اور ان آنسوؤں سے میرے
قلب کو سیراب کر کے سر سبز و شاداب کر دے۔

ور نہماند آبِ آبم دہ ز عین
بچو عینین نبی عظامتین

اور اگر ہمارے آنسو خشک ہو گئے تو ہماری آنکھوں کو رونے کے
لئے آنسو عطا فرمائیے کیونکہ آپ کی محبت اور خوف و ندامت سے
ٹپکے ہوئے آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
بشارت دی ہے کہ یہ قلب کو شفا دینے والے ہیں نشفیان القلب
بذرواق الدموع (جامع صغیر) اور خشیت الہی سے ٹپکے ہوئے آنسو

کا ایک قطرہ خواہ دو کبھی کے سر کے برابر دورخ کی آگ کے حرام ہونے کا ذریعہ ہے۔

مِنْ غَيْدٍ مُّؤْمِسٍ يَخْرُجُ مِنْ غَيْبِهِ دُمُوعٌ وَ إِنْ
كَانَ وَشَى رَأْسَ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصَيِّفُ
شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرُمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ
(ابن ماجہ ص ۳۱۹)

یعنی کسی بدۂ مومن کی آنکھوں سے گر ایک آنسو اللہ کی خشیت سے نکل آئے خواہ کبھی کے سر کے برابر ہو اور اس کے چہرہ پر لگ جائے تو اللہ اس کو دورخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو نجات کا ذریعہ ہیں

عَنْ عَقِبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا التَّحَاةُ فَقَالَ أَمْلِكُ
عَيْنَكَ بِسَائِدَتِ وَلَيْسَعَتِ بَيْنَتِ وَأَمْلِكُ عَيْنِي
خَطِيئَتِكَ (مسند ص ۲۱۳)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ اور تیرا گھر تیرے لئے وسیع ہو جائے اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔

اور خداست سے روئے والے گنہگاروں کی آواز اللہ تعالیٰ کو تسبیح
پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے

لَا يَسُئِرُ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَجُلٍ الْمُسْبِحِينَ
(روح المعانی ص ۳۰)

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کا گریہ خداست
مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔

اے جلیں اشک گنہگار کے اک قطرہ کو
ہے فضیلت تری تسبیح کے سو دانوں پر

اور تنہائی میں اللہ کے لئے لکھے ہوئے آنسوؤں پر قیامت کے دن
سایہ عرش الہی کی بشارت ہے

وَجَعَلَ دُمُوعَ اللَّهِ خَالِيًا لِمَعَاصِي عِبَادِهِ (بخاری ص ۱۰۱)

وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں
یعنی آنسو جاری ہو جائیں اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔
اور اللہ کے نزدیک دو محبوب قطروں میں سے ایک محبوب قطرہ وہ
آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور دوسرا وہ قطرہ خون ہے جو
اللہ کے راستہ میں گرا ہو۔

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ قَطْرَتَيْنِ وَ اثْنَيْنِ
قَطْرَةٍ دُمُوعٍ مِّنْ عَشِيَةِ اللَّهِ وَ قَطْرَةٍ دَمٍ يُهْرَاقُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ (المح (مکتبہ کتاب ص ۱۰۱))

اللہ تعالیٰ کے نزدیک در قلمروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستہ میں بہا ہو۔
سوانا رومی فرماتے ہیں ۔

کہ برابر می کند شاہ مجید
اشک را در وزن با خون شہید

وہ اللہ اپنی محبت اور خوف سے نکلے ہوئے آنسو کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے۔ اور احقر کے اس مضمون پر در شعر
ہیں ۔

قطرۂ اشک نداشت در جود
ہمسری خون شہادت می نمود

ندامت و خشیت سے نکلے ہوئے آنسو اللہ کے نزدیک محبوبیت میں شہیدوں کے خون کے برابر ہیں۔

ہر کجا گرید بہ سجدہ عاشق
آں زمین باشد حرم آں ہے

جس زمین پر کوئی اللہ کا عاشق اللہ کی یاد میں روتا ہے وہ زمین
اللہ تعالیٰ کا حرم بن جاتی ہے۔

تو مولانا روی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر ہماری آنکھیں خشک ہو گئیں تو رونے کے لئے آنسو عطا فرمائیے جس طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے موسیٰ دھار برسنے والی بارش کی طرح رونے والی آنکھیں مانگی ہیں

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ غَيْسَ هَطَالَتِيْ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ
بَلُورِ الْاُتْمُوْعِ مِنْ غَفِيْكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنُ
الْاُتْمُوْعُ دَمًا وَالْاَضْرَاسُ جَهَنَّمَ رَابِعُ مَعْرِ ۱ ص ۵۹

اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو موسلا دھار ابر کی طرح برسنے والی ہوں تسقیان القلب جو آنسوؤں سے دل کو میراب کر دیں قبل اس کے کہ دوزخ میں آنسو خون اور ڈاڑھیں انگارے بن جائیں۔
مناجات مقبول میں جو روایت منقول ہے اس میں تسقیان القلب کے بجائے تسقیان القلب ہے۔

غیسِ ہاطل کے معنی موسلا دھار برسنے والا ہادل یعنی موسلا دھار بارش اور ہطالة مبالغہ کا وزن ہے جو یہاں صفت ہے عینین کی اور عینین عربی قاعدہ سے سوٹ ہے اس لئے اس کی صفت ہطالة بھی سوٹ استعمال فرمائی گئی۔ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرمائیے جو ہاطلہ نہیں ہطالة ہوں ہاطلہ میں بھی

موسلا دھار بارش جیسے رُیہ کا مفہوم تھا لیکن نبوت کی جاں عاشق
نے اس پر قناعت نہ فرمائی بلکہ ایسی نکلیں مائیں جو ہطالہ ہوں
یعنی موسلا دھار برسنے والے ابر سے بھی زیادہ رونے والی ہوں ۔

اب میں ہوں تری یاد ہے اور دیدۂ تر ہے
سی کو مولانا روئی ایک اور شعر میں فرماتے ہیں ۔

اے دریغا اشک من دریا بدے
تا شمار دلبر زیبا شدے

اے کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے تاکہ میں آنسوؤں کا دریا
محبوب حقیقی تعالیٰ شانہ پر قربان کر دیتا۔

ہر کجا بنی تو خوں بر خاکہا
پس یقیں می داں کہ آں از چشم ما

اے سوگو خاک پر جہاں کہیں خوں پڑا ہوا دیکھنا تو یقین کر لینا کہ
وہ میری ہی آنکھوں سے بہا ہوگا۔ آہ کیا تمن ہے کہ روئے زمین کا
ہر ذرہ میرے آنسوؤں سے تر ہو جائے۔

تو ہطالتیں عیب کی صفت اولیٰ ہے یعنی اللہ والی آنکھوں کی
پہلی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہطالتیں فرمائی کہ وہ موسلا
دھار بارش سے بھی زیادہ آنسو برسانے والی ہیں۔ اس کے بعد سرور

عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ تشبہان القلب بذروف الدموع یا تسقیان القلب بذروف الدمع وہ آنکھیں ایسی ہوں جو بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کو شفا دینے والی ہوں یا بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کو سیراب کر دیں۔ صرف وہی آنسو دل کو سیراب کرتے ہیں جو اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے بہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر رونے والی آنکھ دل کو سیراب نہیں کرتی، جو آنسو لہیر اللہ کے لئے نکلتے ہیں وہ دل کو سیراب نہیں کرتے بلکہ دل کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔

اسی کو سولانا روٹی نے مثنوی میں دوسری جگہ فرمایا کہ جو آنکھیں غیر اللہ کے لئے روتی ہیں اس قابل ہیں کہ ان کو نکال کر پھینک دیا جائے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو حقیقت میں نکال دیا جائے بلکہ یہ مراد ہے کہ ایسی آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں اور جیسے کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جو آنکھیں آپ کے لئے بیدار نہ ہوں آپ کے غیروں کے لئے جاگ رہی ہوں وہ آنکھیں اور ان کی بیداری بے کار اور تشبیہ اوقات ہے اور جو آنسو آپ کی جدائی کے غم کے بجائے مرنے والوں کے لئے بہہ رہے ہوں وہ باطل ہیں۔

تو عینیں کی صفت ثانیہ یعنی اللہ والی آنکھوں کی دوسری صفت تسقیان القلب بذروف الدمع فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

خدا میں کے آنسو مانگتے ہیں کہ صرف وہی دل کو سیراب کرتے ہیں۔

اور عجبین کی صفت ثلاثہ یعنی آنکھوں کی تیسری صفت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں قبل ان تکون الدموع دعا والاھضراس جمرہ کہ اے اللہ رونے کی یہ توفیق اسی حیات دنیا میں عطا فرما دیجئے قبل اس کے کہ دوزخ میں یہ آنسو خون اور ڈاڑھیں نگارے بن جائیں کیونکہ دوزخ میں دورخی خون کے آنسو روئے گا لیکن وہ آنسو کسی کام کے نہ ہوں گے کہ وہ تو عذاب کے آنسو ہوں گے۔ پس مبارک وہ آنسو ہیں جو اسی دنیا کی زندگی میں اللہ کیلئے بہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کا اور عذاب جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔

اے خوش چشمے کہ آں گریان دوست

اے ہمایوں دل کہ آں بریان دوست

مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اس دنیا میں اللہ کے لئے رو رہی ہیں اور مبارک ہیں وہ دل جو اللہ کی محبت میں جل رہے ہیں۔

اور قبل ان تکون الدموع دعا والاھضراس جمرہ ظہر ہے اور ہر طرف مظلوف کے لئے بمنزلہ قید ہوتا ہے اور قید بمنزلہ صفت ہوتی ہے پس یہ ٹھوڑی صفت تو نہیں ہے لیکن معنوی صفت

ہے۔ اس لئے اس کو عیس کی مفت مالٹہ قرار دینا صحیح ہے۔
جب احقر معارف مشنوی لکھ رہا تھا یہ خاص شرح اس وقت اللہ
تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ فالحمد للہ رب العالمین

مگر اندر زشتی و مکر دہیم
کہ زہر زہرے چو مار کو ہم

اے خدا میری زشت خوئی، نالائقی و رذائقہ پر نظر نہ
فرمائیے کہ مثل پہاڑی سانپ کے میرے اندر تقاضائے معصیت
کے شدید زہریے ماٹے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا فضل شامل
حال نہ ہو تو میرا نفس کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ بس اے اللہ میرے
رذائل باطنیہ پر آپ نظر غور و درگزر فرمائیے، نظر قہر و انتقام نہ
ڈالئے۔

اے کہ من زشت و خصالم نیز زشت
چوں شوم گل چوں مرا او خار کشت

اے خدا میں اپنے نفس امارہ باسوء کے جب نہایت بد خلعت
بد خصا، زشت خواہ اور اپنی ذات ہی سے بُرا ہوں۔

میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال

بد عمل بد فہم بد نحو بد خصال

ہیں میں پھول کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ اپنی ذات کے اعتبار سے کاٹا ہوں۔

آں خدای گریست کہ لے عیب پوش خلق
شد مستجاب دعوت او گلخوار شد

ایک کاٹا رو رہا تھا کہ اے مخلوق کے عیب چھپانے والے میرے عیب کو کون چھپائے گا کیونکہ آپ نے تو مجھے کاٹا پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد من لی اور اس کے اوپر پھول پیدا کر دئے جن کے دامن میں اس کاٹنے نے پناہ چھپا لیا اور وہ خار گلخوار ہو گیا۔ اب مالی بھی اس کو باغ سے نہیں نکال سکتا۔ جو کاٹنے پھولوں کے دامن میں ہیں مالی ان کو گلستاں سے نہیں نکال سکتا جو خالص کاٹنے ہوتے ہیں ان کو گلستاں سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ پس اگر تم خار ہو تو اللہ دلوں کے دامن میں اپنا منہ چھپ لو، تم اللہ کے قرب کے باغ سے نہیں نکالے جاؤ گے اور دنیا کے کاٹنے تو پھولوں کے دامن میں چھپ کر کاٹنے ہی رہتے ہیں لیکن اللہ دلوں کی صحبت میں وہ کراست ہے کہ تمہاری خاریت خلعت گل سے تبدیل ہو جائے گی یعنی تم بھی ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ اللہ دلوں کی صحبت کانٹوں کو پھول بنادیتی ہے یعنی کافر کو مومن اور فاسق کو ولی بنادیتی ہے۔ حق نے

اپے شیخ حضرت والا ہر دوئی دامت برکاتہم کی شان میں یہ شعر عرض
کئے ہیں ۔

ہمیں معلوم ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر
مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر
چسپاں سہ کسی کانٹے کا دامن میں گل تر کے
تعب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے

نو بہارا حسن گل وہ خار را
زینت طاؤس وہ ایں مار را

اے محبوب حقیقی ! اے رشتہ بہر کائنات ! اس کانٹے کو پھول
کا حسن عطا فرما دیجئے اور اس سانپ کو طاؤس کی سی زینت دے
دیجئے یعنی میرے اخلاق ردیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے
کیونکہ آپ کا فضل تبدیل ماہیت پر قادر ہے۔

در کمال زشتیم من منتہی
لطف تو در فضل و در فن منتہی

اے اللہ میں زشت خونی، بدی، نالائقی اور کمینہ پن کی آخری
مرحدوں کو پار کر چکا ہوں، یعنی نیرایوں میں کہاں کی انتہا کو پہنچا ہوا
ہوں، منتہی فی الرؤا کل ہوں، منتہی فی السوء ہوں، بدی میں اپنی مثال

آپ ہوں اور آپ کا لطف و کرم، غلو و درگزر اور مہربانی و فضل میں غیر متناہی کامل رکھتا ہے کیونکہ آپ کی ذات غیر متناہی ہے لہذا آپ کی ہر صفت غیر متناہی اور لامحدود ہے۔

حاجت ایس منتہی زان منتہی
تو بر آراے غیرت سرد سہی

میرے نفس منتہی فی السوء کی حاجت ترکیہ کو اسے اللہ اپنے بے پایاں اور غیر متناہی کرم سے پورا کر دیجئے یعنی اس منتہی فی الرذائل کی اصلاح اپنے غیر متناہی لطف و کرم سے فرما دیجئے کہ آپ غیرت سرد سہی ہیں اور سرد سہی تناسب قد و قامت اور حسن و دلکشی میں ضرب المثل ہیں جس اخلاقِ رذیلہ سے بد عیست اور بد شکل نفس المارہ کو اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ کر کے رفک سرد سہی بنادیتے۔

دست گیرم در چنیں بے چارگی
شاد گرد غم دریں غم خوارگی

اے اللہ ایسی سخت بے بسی و بے چارگی میں کہ میں نفس کے تقاصوں سے پریشانی میں مبتلا ہوں آپ میری مدد فرمائیے اور آپ کی نافرمانی سے بچنے کا جو غم اٹھا رہا ہوں اپنی حلاوتِ قرب سے میری غمخواری فرما کر میرے دل غمزہ کو شاد و مسرور کر دیجئے۔

تاکہ آپ کی دلجوئی اور جذب خاص سے دل تعقیقات ماسوا کی اللہ
اور خواہشات نفسانیہ کے آب و گل سے نکلنے کے لئے پر نکالے اور
غیر اللہ کے علاقوں سے نکل کر آپ کی طرف مائل پرواز ہو ۔

ریخ تھا اسیروں کو ہاں و پر کے جانے سے
اڑ چلے قفس لے کر فصل گل کے آنے سے

اور اے اللہ نفس کے بُرے تقاضوں کو چھوڑنا اور آب و گل کی فانی
بہاروں سے صرف نظر کرنا آپ کے جذب کرم اور توفیق خاص
کے بغیر ممکن نہیں ورنہ اس کوں و مکاں کی ہر فانی بہار اس کو اپنی
طرف کھینچتی ہے ۔

اس کلشن ہستی سے چھڑنا دوست نہیں آساں اتنا
ہر کانہ دامن کھینچے ہے ہر پھول گریباں مانگے ہے

لیکن جس پر آپ کا کرم ہو ، جس کو آپ جذب فرمائیں وہ ان فانی
بہاروں سے مستغنی ہو کر آپ کی طرف کھینچا جاتا ہے ۔

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو دوق عربی
کوئی کھینچے لئے جاتا ہے جو جیب و گریباں کو

من لے لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں
گھٹتے ہٹنے کی وہ خود آپ ہی مٹاتے ہیں

زائا مثال برگ دسے پڑمردہ ام
کز بہشت وصل گندم خوردہ ام

اے خدا میں فعل نماز کے بتوں کی طرح پڑمردہ و افسردہ
ہوں کیونکہ میری روح آپ کی جنت قرب اور سعیت خاصہ کی
بہروں سے مشرف ہونے کے باوجود خطاؤں کی مرتکب ہو کر آپ
سے دور ہو گئی ہوں آپ کی بہار قرب کی محرومی سے میں اس طرح
مرجھا گیا ہوں جیسے خزاں کے موسم میں پھول پتے مرجھا جاتے ہیں ۔

جب فلک نے مجھ کو محروم گلستاں کر دیا
شکھائے خوں سے میں نے گل بداماں کر دیا

چوں بدیدم لطف و اکرام ترا
واں سلام و سلم و پیغام ترا

لیکن اپنی تالافقیوں اور خطاؤں کے باوجود حب میں بے آپ کا
لطف و اکرام اور سلام و پیام یعنی قبولیت توبہ کا اعلان و دعوت الہی
دارالسلام کو دیکھا تو آپ سے رشتہ، محبت اور رابطہ عہدیت استوار
کرنے کا ہمت و حوصلہ ہوا اور اپنی خطاؤں کا استعمار آپ سے حجاب
ہٹ گیا تھا جو آپ کے کرم عام اور رحمت واسعہ کے صدقہ میں اٹھ
گیا ۔

جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی
بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے
یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے
جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

من پسند چشم بد کردم پدید
در پسندم نیز چشم بد رسید

ارشاد انظر واپس کیا؟ پسند ایک کالا دانہ ہے جو مثل
رائی کے ہوتا ہے۔ پسند جلانا ایک محاورہ ہے جو مولانا نے تشبیہ کے
طور پر یہاں استعمال کیا ہے کہ پہلے لوٹ نظر بد کا اثر دور کرنے
کے لئے دانت پسند چلایا کرتے تھے تو مولانا فرماتے ہیں کہ شیطان کی
یہ فریب نظر یعنی کید و مکر سے بچنے کے لئے میں نے تدابیر کا پسند
چلایا لیس میری ان تدابیر کو بھی اس نے نظر بد لگا دی اور میں
تمپیس ابلیس کے کھنڈ میں سمیا۔

واقع ہر چشم بد از پیش و پس
چشم ہائے پر خسارت و بس

اے اللہ اوں و سحر، دائیں بائیں ہر طرف سے ابلیس کی نظر بد
یعنی اس کی تلبیس و اغوا اور کید و مکر سے ہماری حفاظت کرنے والی

صرف آپ کی چشم پر خمار یعنی آپ کی عنایت محبوبان و الخاف
کریمہ ہیں۔ اگر آپ کی حفاظت ہو تب ہی ہم شیطان کے اغواء
تلبیس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

چشم بد را چشم نیکویت شہا
مات و مستاصل کند نعم الدوا

ایلیس کی نظر بد کے اثر کو زائل کرنے کے لئے اور اس کے
ضرر کو جڑ سے کھانڈنے کے لئے، اے خدا صرف آپ کی نگاہ کرم
ہی بہترین دوا ہے اور شیطان کے مکر سے بچنے کی کوشش و تدبیر
کرنا مثلاً تقویٰ حاصل کرنے کے لئے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا
بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس پر ہی فضل
مرتب ہوتا ہے لیکن موثر حقیقی حق تدبیر کا فضل و رحمت ہے جس
کے بغیر کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔

بل زہمت کیما ہا می رسد
چشم بد را چشم نیکو می کند

بلکہ اے خدا آپ کی نظر کرم چشم بد کی صرف دفع ہی نہیں،
اس سے بڑھ کر ہے کہ آپ کی نگاہ سے ہزار کیسا عطا ہوتی ہے جو
ماہیت ہی کو تبدیل کر دیتی ہے اور بُری نظر کو چھی نظر بنا دیتی ہے،

کرمس کو یاز شاہی یعنی فاسق کو وہ اللہ بنا دیتی ہے۔ پھر اپنے اس ولی کی نظر اور توجہ میں آپ وہ خاصیت رکھتے ہیں کہ جس پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے وہ بھی تخلصِ اہلس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا صلاح حال کے لئے جہاں تقویٰ کا اہتمام ضروری ہے اللہ والوں کی صحبت و خدمت میں رہنا بھی ضروری ہے۔ ان کی نظر میں اللہ نے کیا کیا اثر رکھا ہے جو پھر کو سونا بنا دیتی ہے یعنی غافل و افرامان کو اولیاء کی صف میں شامل کر دیتی ہے۔

ملکی کے دلائل

گئی وہ ببول جالِ سُرخِ مہ و نجم
مری نظر جو رخِ آفتاب سے گزری
یہ کائنات سے چمکتی تھی اہلِ سمیت
کھتی حیات جو اس کے عتاب سے گزری

عالمِ خفا میں ان کے چہرے کی تصویریں

دوسری حاجات رومی

۴ ذی قعدہ ۱۳۱۳ھ مطابق ۳ مئی ۱۹۹۵ء بروز منگل بعد مغرب
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا فیہ کائنات کائناتوں کا ہی

اے کمینہ بخشش ملک جہاں
من چہ گویم چوں تو ی دلی نہاں

اگر شہادۂ قدسہ اپنا مکہ یہاں اے کا مہدنی محذوف ہے
یعنی اے خدا یہ ملک جہاں آپ کی ادنی بخشش ہے یعنی زمین و
آسمان سورج اور چاند سمندر اور پہاڑ ستارے اور کبکشب پوری
کائنات آپ کا ایک معمولی سا انعام ہے ، ہمارے لئے تو یہ عظیم تر
ہے مگر آپ کے لئے حقیر تر ہے ۔ یہ دو نسبتیں ہیں ، جب نسبت
اللہ کی طرف ہوگی تو ان کی عظمت شان کے مقابلہ میں یہ کائنات
اللہ کی ایک معمولی سی عطا ہے کیونکہ وہ خالق ہے لیکن جب بندوں
کی طرف نسبت ہوگی تو ہمارے لئے یہ عظیم تر ہے کیونکہ ہم
کائنات کا اون سے ادنیٰ جز مثلاً ایک ذرہ اور ایک پتہ تک پیدا نہیں
کر سکتے لہذا اے خدا یہ پورا ملک جہاں آپ کی عظمت شان کے
مقابلہ میں ایک ادنیٰ سی بخشش ہے ۔ یہ ترجمہ ملاء خشک نہیں کر سکتا

سوائے اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے والوں کے۔ یہاں اگر عظمت شان کا مقابلہ نہیں کہیں گے تو اللہ کی صفت تخلیق کی تحقیر ہو جائے گی لہذا یہ حمد میں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھتا ہوں کہ اے خدا یہ پورا ملک جہاں زمین و آسمان سورج اور چاند ساری کائنات آپ کی عظمت شان کے سامنے ایک حقیر مخلوق ہے۔

من چہ گویم چوں تو می دانی نہاں

میں آپ سے کیا کہوں جب کہ آپ سب پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں۔

حال ما و ایں خدائق سر بسر

پیش لطف عام تو باشد ہدر

ہمارے حال اور پوری مخلوق کا حال یعنی زمین و آسمان سمندر اور پہاڑ، سورج و چاند، ستاروں اور سیاروں کا حال، بے جان سے لے کر جاندار تک، جانور سے لے کر انسان تک، فساد و فحش سے لے کر انبیاء و اوصیاء و اقطاب و بدال تک سب کا حال آپ پر ظاہر ہے اور آپ کے حلق عام کے سامنے وہ ناقابل اعتناء ہے، ناقابل التفات ہے یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بڑے سے بڑے مافریاں کو ایک لمحہ میں ہدایت دے کر اس کی

نافرمانی کو در توبہ پر سر ہنکا کر ادیں اور جیونئی سے ہاتھی کو مرد ادیں،
 پھر سے نمرود کو مرد ادیں اور بڑی طاقتوں کو چھوٹی چیز سے فنا
 کر دیں۔ سو برس کے کافر کو سیکنڈوں میں فخر اولیاء بتادیں اور رات
 دن کے عابد کو کہہ دیں کہ مراد ہو جیسے شیطان مرود ہوا۔ کتنے
 لوگ خانقاہ سے نکالے گئے۔ حضرت حکیم الامت تھنوی رحمۃ اللہ
 علیہ کا ایک خلیفہ اتنا زبردست عام تھا کہ وہ حضرت کی اردو تقریر کو
 عربی میں لکھتا تھا اور ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی خلیفہ
 نہیں ہے اور جانشین بھی ہو گا لیکن وہی خانقاہ سے نکال گیا۔ دنیاوی
 معاملہ میں تنخواہ کے اصافہ میں اسے دوسرے آیا کہ اتنی فطرت آتی
 ہیں، شیخ ہماری تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتے۔ پھر ایسا دشمن ہوا کہ
 حضرت کے مسلک کے خلاف سیاسی تحریکات کی طرف ہو گیا۔
 حضرت نے اس کے لئے موذی مرید کے نام سے ایک رسالہ اپنی
 زندگی ہی میں شائع فرمادیا۔ اور میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ
 اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخری دنوں میں اس کو کوڑھ ہو گیا اور بہت
 بری حالت میں موت آئی۔ اللہ والوں کی ایدارسانی سے اللہ بچائے۔

اے ہمیشہ حاجت ما را پناہ

ار دیگر ما غلط کردیم راہ

اے اللہ ہماری ہر حاجت کے لئے آپ ہی پناہ ہیں یعنی اے

خدا ہماری جو بھی حاجت ہوتی ہے ہم آپ ہی سے کہتے ہیں اور آپ ہی سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہماری حاجت روائی کے لئے آپ کے علاوہ کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی حاجتیں پیش کریں۔ آپ ہی ہماری حاجتوں کے لئے پناہ گاہ ہیں۔

بار دیگر ما غلط کردیم راہ

بار دیگر یہاں غوی معنی میں نہیں ہے اصطلاحی معنی میں ہے یعنی ہم سے صرف دوسری دفعہ نہیں بار بار خط ہو رہی ہے، مراد تکرار ہے۔ مثلاً ایک دن بد نظری کر لی پھر توبہ کی اور دوسرے دن پھر نظر خراب کر لی یعنی بار بار ہم نے آپ کی راہ کو بھٹادیا، آپ کی رضا کے راستہ کو بھول کر بار بار ہم آپ کی ناراضگی کے راستہ پر پڑ جاتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں لیکن جب گناہ کا تقاضا اور طلبہ ہوتا ہے اور شہوت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو ہم آپ کو فراموش کر دیتے ہیں اور نفس و دشمن کی غلامی کرنے لگتے ہیں اور آپ کی عظمتوں سے ہمارے نفس صرف نظر کر دیتا ہے اور ہماری گول ٹوپوں اور داڑھیوں اور لمبے کرتوں یعنی وضع صالحین کے ساتھ نہایت گندے کاموں میں نفس و شیطان جتلا کر دیتا ہے۔ اگر آپ ستاری نہ فرماتے تو سری دنیا ہم پر تھوکتی اور ہمیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے گا وہ یہ الفاظ واپس لے بیٹے۔

ایک گفتنی گرچہ می دامن سرت زود ہم پیدا کنش بر ظہرت

لیکن آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں تمہارا بھید چانتا ہوں اور تمہاری حاجتوں سے واقف ہوں لیکن پھر بھی ادْعُوْنِی کا حکم دے رہا ہوں کہ مجھ سے مانگو استعجب لکم میں تمہیں عطا کروں گا۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کو ظاہر پر لاؤ یعنی جلدی سے اپنی رہن سے کہہ دو کہ اے اللہ ہم کو روٹی چاہئے، کپڑا چاہئے، مکان چاہئے، صحت چاہئے، حج و عمرہ کی زیارت چاہئے، گناہوں سے حفاظت چاہئے وغیرہ۔ اگرچہ میں تمہارے دل کے رزوں سے باخبر ہوں لیکن مانگنے کا حکم اس لئے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا فقر اور احتیاج ظاہر ہو اور استغناء کی شان نہ معلوم ہو۔

گڑگڑا کے جو مانگتا ہے جام
ساتی دیتا ہے اس کو سے گلفام
باز و نحرے کرے جو سے آشام
ساتی رکھتا ہے اس کو تشہ کام

درس کے دوران ارشاد فرمایا کہ میں مساجد مولانا ردم پہلے پڑھاتا ہوں اور علوم و معارف بعد میں تاکہ مانگنے کا طریقہ آجائے لہذا ان اشعار کو ربانی یاد کر لیجئے اور دعا میں مانگئے۔

درس مناجات روئی

۱۳ دسمبر ۲۰۱۳ء مطابق ۵ مئی ۱۴۳۵ھ بروز بدھ بعد نماز
مغرب بمقام خانقاہ بدویہ اشریہ کھن اقبال ۲ کرچی

نالہ کردم کہ تو علام الغیوب
زیر سنگ مکر بد مارا مکوب

اور شانِ فخرِ مایا گد مولا نا روئی بارگاہِ خداوندی میں دعا
کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لئے آپ
سے نالہ و فریاد اور آد و فغاں کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ
آپ علام الغیوب ہیں، پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں، غیب
ہمارے لئے غیب ہے آپ کے لئے عالم غیب بھی عام شہادت ہے،
عام برزخ، احوال قیامت اور صفت دوزخ ہمارے لئے غیب ہے
لیکن آپ کے ہر وقت سامنے ہے۔ اسی طرح ہمارا ماضی حال اور
مستقبل بھی ہمہ وقت آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز آپ سے
پوشیدہ نہیں۔ ہمارا حال مخلوق سے پوشیدہ ہو سکتا ہے، مخلوق سے ہم
اپنے عیبوں کو چھپا سکتے ہیں لیکن کون سے جو آپ سے اپنی حالت کو
چھپا سکے۔ جس وقت میں گناہ کر رہا تھا اس وقت بھی آپ کی
قدرتِ قادرہ مجھے دیکھ رہی تھی اگر آپ چاہتے تو اسی وقت مجھے

نیمت و تابود کر سکتے تھے لیکن آپ کی رحمت واسعہ کے مدد سے مجھ پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ پس چونکہ میرا سب حال آپ کو معلوم ہے اس لئے آپ سے گڑگڑانے، معافی مانگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کیونکہ **وَمَنْ يُغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ** آپ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، آپ ہی ہمارا آخری سہارا ہیں، آپ ہی ہماری واحد پناہ گاہ ہیں، آپ کے علاوہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی سہارا، کوئی دروازہ نہیں۔ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو پھر کون ہے جو ہمیں معاف کرے۔

و ان كان لا يرجوك الا محسن

فمن ذا الذي يدعوا و يرحوا المجرم

اگر نیک بندے ہی آپ سے امیدیں رکھ سکتے ہیں تو کون ہے وہ ذات جسے مجرم پکارے۔

نہ پوچھے سو نیک کاروں کے مگر تو

کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا

الہی عیدک العاصی اناک

مفرأ بالذنوب و قد دعاک

فان تغفر فانت لداک اهل

و ان تطرد فمن یرحم سواک

تو جسے اے اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا اس

حال میں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور آپ کو پکار رہا ہے
 پس اگر آپ اس کو بخش دیں تو آپ اس کے اہل ہیں، آپ کا یہ
 کرم آپ کی شان کرم کے شایان شان ہے اور اگر آپ اس کو
 ٹھکرا دیں تو آپ کے سوا کون ہے جو اس پر رحم کر سکے۔

باز آمد بندہ بگریندہ

آبروئے خود ز عصیل ریندہ

آپ سے بھاگا ہوا بندہ گناہوں سے اپنی آبرو کو تباہ کر کے پھر
 آپ کے پاس آ گیا ہے۔

پس اے خدا جب آپ میرے تمام رازوں سے ماخبر ہیں،
 میرے تمام گناہوں کا آپ کو علم ہے تو ۔

روز محشر اے خدا رسوا نہ کرنا فضل سے

کہ ہمارا حال تجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں

اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی میرے حق
 میں اس کو قبول فرما لیجئے اللہم لا تمخرنی فانک ہی عالم اے اللہ مجھے
 رسوا نہ کیجئے کیونکہ آپ مجھے خوب جانتے ہیں، میری تمام باتوں
 کا آپ کو علم ہے اس لئے مجھے رسوا کرنا آپ کو کچھ مشکل نہیں ولا
 تعدہنی فانک علی قادر اور مجھے عذاب نہ دیجئے کہ میں پوری طرح

آپ کی قدرت قاہرہ غالبہ کاملہ کے تحت ہوں ، جو پوری طرح قدرت میں ہو اس کو عذاب دینا قادر مطلق کو کیا مشکل ہے لیکن آپ کریم ہیں اپنے کرم کے صدقہ میں میں بندہ عاجز اور مغلوب کو رسوا بھی نہ کیجئے اور عذاب بھی نہ دیجئے ۔ دوسرے مصرع میں مولانا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں ۔

زیر سنگ مکر بد مارا مکروب

اے خدا میرا مال و فریاد آپ سے اس لئے بھی ہے کہ گناہوں پر مسلسل اصرار اور نافرمانیوں میں ابتلاء کی نحوست سے گناہ کے تقاضوں میں شدت آگئی ہے ہذا اگر آپ مدد نہ فرمائیں گے تو نفس و شیطان اپنے مکر و فریب کے پتھر کے پیچھے مجھے کھینچ رہے ہیں گے لہذا اے خدا میری مدد فرمائیے اور نفس و شیطان کی مکاریوں سے اور بن کی چالوں اور دھوکوں سے مجھے بچائیے کہ نفس و شیطان مجھے مغلوب نہ کر سکیں۔ اَللّٰهُمَّ رَاقِبَةُ كَوَافِيَةِ الْوَلَدِ اور میری ایسی حفاظت فرمائیے جیسے ماں اپنے چھوٹے سے بچہ کی حفاظت کرتی ہے کہ اس کے بچہ کو اگر مٹی کھانے کی عادت ہے تو گھر میں جھاڑ لگا کر گھر کو مٹی سے پاک کر دیتی ہے ، اور اگر کوئی دوسرا بچہ چپ کر مٹی لاتا ہے تو اس کا کسٹم کرتی ہے اور مٹی اس سے چھین کر پھینک دیتی ہے اور ایسے بچہ کو اپنے بچہ کے پاس بھی نہیں آنے دیتی اور

اگر بچہ کبھی چھپ کر سٹی منہ میں رکھ لیتا ہے تو اس کے منہ میں
 انگلی ڈال کر نکال دیتی ہے اور کبھی ٹھک لیتا ہے تو اس کو ستے کر دیتی
 ہے تاکہ کوئی مسخرہ چیز میرے بچہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اے اللہ
 ماں کی رحمت تو آپ کی رحمت کی کوئی ٹھیک ہے ماں کو محبت کرنا
 تو آپ ہی نے سکھایا ہے۔ پس اے خالق رحمت مادرں! گناہوں
 سے میری بھی اسی طرح حفاظت فرمائیے کہ اگر میں گناہ کرنا بھی
 چاہوں تو آپ نہ کرنے دیجئے اور گناہ اور اسباب گناہ کو مجھ سے اس
 طرح دور کر دیجئے جیسے ماں مسخرہ چیزوں کو اپنے چھوٹے بچہ سے دور
 کر دیتی ہے۔

یا کریم العفو ستار العیوب

انتقام از ماکش اندر ذنوب

مومنانہ روی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا ہم بہت
 تالافظ ہیں، بدائیوں میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی توفیق
 کرتے کرتے اس قابل ہو گئے کہ معافی کے قابل بھی نہیں رہے
 لیکن آپ کریم ہیں اور کریم وہ ہوتا ہے جو ناقابل معافی کو معاف
 کر دے، تالافظوں پر رحم فرمادے، مستحق سزا و عذاب پر اپنی رحمت
 و مہربانی فرمادے اور ایسے تالافظوں کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ
 کرے۔ پس اے کریم ہمارے گناہوں کو محض اپنے کرم سے معاف

فرمادیجئے بلکہ گنہوں کے آثار و نشانات کو بھی محو فرمادیجئے کیونکہ عفو کے معنی ہیں گناہوں کے نشانات اور شہادتوں کو مٹا دینا۔ اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ آپ سے معافی مانگتا ہے اور آپ جب اس کو معاف فرمادیتے ہیں تو آپ گناہ کے چاروں گواہوں کو ختم کر دیتے ہیں، کرنا کاتبین سے اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے عملہامہ سے اس گناہ کو خود مٹا دیتے ہیں اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا اس زمین سے بھی گناہ کے آثار کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے اعضا جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والے تھے ان اعضا کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں حتیٰ بلقی اللہ و لیس عبدہ شاہد من اللہ یدلب یہاں تک وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہ نہ ہوگا۔

پس اے اللہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اپنے جرائم پر نادم ہو کر توبہ کر رہا ہوں آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو میرے حق میں قبول فرمائیجئے اور مجھے معاف فرمادیجئے اے کریم۔

اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی اَللّٰهُمَّ نِکَ عَفْوٌ اور بعض احادیث میں لفظ کریم کا بھی اضافہ ہے کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، بڑے کریم ہیں، ناقابل معافی اور مستحق عذاب کو بھی بوجہ اپنے کرم کے معاف

فرماتے ہیں اور یہی نہیں کہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ توبہ
اعفو معاف کرنے کو آپ محبوب رکھتے ہیں جس کی شرح محمد ثن
نے یہ کی ہے کہ انت توبہ توبہ توبہ توبہ علی عبادک اپنے
بندوں پر اپنی صفت عفو و مغفرت کا ظہور آپ کو خود محبوب ہے
یعنی اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنا آپ کا محبوب عمل ہے۔ پس
آپ کے اس محبوب عمل کے لئے ہم گنہگار اپنے گناہوں پر ندامت
و استغفار و توبہ کی گھڑی لے کر حاضر ہوئے ہیں فاغفر عنی پس ہم
کو معاف کر دیجئے کہ آپ کا محبوب عمل ہو جائے گا اور ہمارا بیڑہ پار
ہو جائے گا۔

آگے مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح آپ
کریم العفو ہیں، اپنے گنہگاروں کو معاف کرنے میں آپ بے حد
کریم ہیں اسی طرح آپ ستار العیوب بھی ہیں، واسع المغفرة
ہیں، اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، حافی مائتے دلوں کو
رموا نہیں فرماتے۔ ستاریت اور مغفرت ہم معنی ہیں، عفو بطور
کے معنی مسر یستور کے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی
نے آیت وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا کی تفسیر کے ذیل میں مغفرت کے
معنی لکھے ہیں مسر الفیج و اظہار الجمیل یعنی اللہ تعالیٰ جس بندہ
کی مغفرت فرماتے ہیں اس کے عیوب کو مخلوق کی نگاہوں سے چھپا
دیتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو لوگوں پر عیاں کر دیتے ہیں۔

اسی لئے مولانا رومی مارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں کہ
 اے خدا اپنے کریم ہونے کے حدود میں میرے گناہوں کو بھی
 معاف فرما دیجئے اور میرے عیوب کی پردہ پوشی بھی فرمائیے، مخلوق
 کی نظروں سے میرے گناہوں کو چھپا دیجئے کیونکہ آپ کا پردہ
 ستاریت غیر محدود ہے اور میرے گناہ خواہ کتنے ہی کثیر ہوں محدود
 ہیں لہذا غیر محدود کی نسبت کثیر محدود سے اتنی بھی نہیں جو سمندر
 کو یک قطرہ سے ہے۔ پس میرے گناہوں کو چھپانا اے اللہ آپ
 کے لئے کچھ مشکل نہیں۔

اے اللہ ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم سے کوئی نالائقیاں
 ہو گئیں اب آپ کے عفو و مغفرت کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ
 نہیں۔ مگر آپ توبہ و استغفار اور معافی مانگنے کا یہ راستہ نہ رکھتے تو
 آپ کے گنہگار بندے کہاں جاتے لیکن آپ کے کرم نے ہم
 گنہگاروں کے لئے توبہ کا ایک ایسا پیارا راستہ رکھ دیا کہ توبہ کرنے
 والوں کو آپ صرف معاف ہی نہیں کرتے اپنا محبوب بھی بنا لیتے
 ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ اور مضارع سے نازل فرمایا در مضارع
 میں حال و استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر حال
 میں تم سے خطا ہو گئی اور تم نے توبہ کرنی تو ہم تمہیں حال میں بھی
 معاف کر دیں گے اور بانفرض اگر مستقبل میں بھی اپنے ضعف
 بشریت سے گناہ کر جینو گے تو مستقبل میں بھی اپنے دائرۂ محبوبیت

سے ہم تمہارا خروج نہیں ہونے دیں گے لہذا گناہ پر جبری تو نہ ہو، گناہ سے جان بچانے میں جان کی بازی لگا دو لیکن اگر کبھی مفلوج ہو جاؤ اور مجھ سے بے وفائی یعنی گناہ کر بیٹھو تو ناامید نہ ہو، پھر میری چوکھٹ پہ سر رکھ دو، توبہ کے راستہ سے پھر میرے پیارے ہو جاؤ، توبہ کرنے والوں سے ہم پیار کرتے ہیں۔ ملا علی قاری ایک حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں

إِنَّ الْمُسْتَغْفِرِينَ سُرُّوا مِنْ مَرَلَةِ الْمُتَّقِينَ

گناہوں سے توبہ کرنے والے بھی متقین کے درجہ میں کر دیے جاتے ہیں۔ احقر کا شعر ہے ۔

یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا

تری سرکد میں بندوں کا ہر دم ہاشم تر رہنا

میرا ایک اور شعر ہے ۔

مایوس نہ ہوں اہل زمیں اپنی خطا سے

نقدیر بدل جاتی ہے مضر کی دعا سے

آگے سولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے انتقام نہ لیجئے کیونکہ آپ کے انتقام کا کون تحمل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللّٰهُمَّ لَا تُعَذِّبْنِي لِإِثْمِكَ عَنْكَ قَادِرٌ اے اللہ مجھے عذاب نہ دیجئے کیونکہ میں تو پوری

طرح آپ کے قبضہ قدرت میں ہوں ، آپ سے بچ کر میں کہاں جاسکتا ہوں ۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عنوان ہے جب رحمت حق کے لئے جیسے پھوٹا پچہ باپ سے کہتا ہے کہ ابا مجھے نہ ماریئے میں تو آپ کا پھوٹا سا بچہ ہوں ، آپ کے قبضہ میں ہوں تو باپ کو اس کی بے بسی پر رحم آجاتا ہے تو سرورِ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو سکھادیا کہ اپنے رب سے ایسے ہی کہو تاکہ ان کی رحمت کو جوش آجائے ۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ، اگر وہ ہمارے عام کو بخش دے تو اس کے عزیز و معفرت میں ایک ذرہ کمی واقع نہ ہو پس میرے ان گناہوں کو بخش دے جس سے اے اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور مجھے وہ مغفرت عطا فرمادے جس کی آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوتی ۔

ہمیں آپ کی مغفرت کا سہارا ہے کیونکہ جس کو آپ معاف فرمادیتے ہیں پھر اس سے انتقام نہیں لیتے ۔

اے پناہ ما حَرِیم کوئے تو

مَن بہ امیدِ رمیدم سوئے تو

اے خد میری آخری پناہ گاہ ، میری بے کسی کا واحد سہارا اور

میری امیدوں کا آخری دروازہ آپ کی بارگاہ ہے ، سارے عام سے اپنی امیدوں کو منقطع کر کے میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس دوز کر آیا ہوں ، آپ مجھ پر رحم فرمائیے اور میری مدد فرمائیے اور مجھے اس غم سے نجات دیجئے جس میں میں جتنا ہوں

يَا اِخْذْ مِنْ لَّا اِخْذَ لَكَ يَا سَدِّ مَنْ لَا سَدَّ لَهُ
اِنْقَطَعَ الرَّخَاءُ اِلَّا بِكَ سَجَّيْ مِمَّا اَنَا فِيْهِ
وَ اَعْنِيْ عَلٰى مَا اَنَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرٰ لِيْ بِجَاهٍ
وَجْهَكَ الْكَرِيْمُ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ اٰمِيْنُ

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے وہ جو کس ہے بے کسوں کا یعنی جو رفیق ہے اس کا جس کا کوئی نہیں اور جو سہارا ہے اس کا جس کا کوئی سہارا نہیں ، آپ کے سوا ہر ایک سے میری امید منقطع ہو گئی ، مجھے اس حال سے نجات دیجئے کہ میں جس میں جہل ہوں اور میری مدد کیجئے نارل شدہ بد پر صدقہ میں اپنی ذات پاک کے اور بظیفیل حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ پر ہے آمین۔

گر سگی کردیم اے شیر آفریں

شیر را مگمار برمازیں کہیں

اے شیر کے پید کرنے والے اللہ! اگرچہ فسق و فجور کر کے ہم

نے اپنے اعمال میں کوتاہی کیا ہے، اشرف المخلوقات ہو کر کتوں جیسے کیسے کام کئے ہیں اور کتے تو غیر مکلف ہیں، نہیں بھلے بُرے کی تیز نہیں، اس لئے ان پر کوئی مواخذہ نہیں لیکن ہمیں تو آپ نے انسان بنایا، عقل عطا فرمائی، بھلے بُرے کی تیز وی اس کے باوجود ہم نے کیسے اور ذلیل اعمال کر کے خود کو مستحق عذاب بنالیا، لہذا اے ہمارے رب، اے خالق شیرادیا کی اس کیس گاہ میں آپے شیراں میں سے کوئی شیر ہم پر مسط نہ فرما یعنی ہم پر کوئی عذاب نازل نہ فرمائیے جو ہمیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے شیر کتے کو ہلاک کر دیتا ہے کہ اگر کتے کی پشت پر شیر اپنا بچہ رکھ دے تو کتے کی زبان ایک ہاتھ بار آجاتی ہے۔ پس اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرمادیجئے اور اس مستحق عذاب پر اپنا عذاب نازل نہ فرمائیے۔

بے غرضانہ عشق

گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا
پر ترے ہی در پہ میرا سر رہا
ان کو ہر لمحہ حیاتِ نوحی
زیرِ خنجرِ عاشقوں کا سر رہا

مفتی محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ

درس مناجاتِ روحی

۱۳۱۰ھ ۱۳۱۱ھ مطابق ۶ مئی ۱۹۹۳ء بروز جمعرات بعد
از مغرب بمقام خانقاہ لدھیہ شریف گلش اقبال ۴ کراچی

آنچہ در کونین زاشیا آنچہ ہست
وانما جاں را بہر حالت کہ ہست

اے خدا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں مجھے وہی دکھائیے جو اُن کی
اصل حالت ہے یعنی اشیاء کی مابیت مجھے دکھائیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ
کچھ ہوں اور نظر کچھ اور آئیں جبکہ کسی شاعر نے کہا ہے ۔

ہیں کوکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ
دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا

مولانا کی مراد یہ ہے کہ اے اللہ ہماری شامتِ اعلیٰ سے ہمیں
تقلیبِ ابصار میں مبتلا نہ کیجئے کہ حق باطل اور باطل حق نظر سے
گمے ، حسنااتِ سیناات اور سیئااتِ حسناات معلوم ہونے لگیں بلکہ اپنے
کرم سے ہر چیز کو اس کی اصلی شکل میں دکھائیے تاکہ حق حق نظر
آئے اور باطل باطل دکھائی دے اور اس طرح حق کی اتباع اور
باطل سے اجتناب آسان ہو جائے۔

آب خوش را صورت آتش مدہ اندر آتش صورت آبی منہ

اور شاہد حق دلیلی کہ مولانا رہی اللہ تعالیٰ کے حضور
میں تھلیب البصار کے عذاب سے بچا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ پانی
کو ہمیں آگ کی صورت میں نہ دکھائیے یعنی حسنت کو غیر حسنت
اور حق کو باطل نہ دکھائیے اور آگ کو ہمیں پانی نہ دکھائیے یعنی ایسا
نہ ہو کہ ہماری شائبہ عمل سے سیات ہم کو حسنت اور باطل ہم کو
حق نظر آنے لگے۔

تکبر و خود بینی اور گناہوں پر مسلسل اصرار کی نحوست کی وجہ
سے قلب کی بصیرت فاسد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بصارت میں
فساد آجاتا ہے اور ایسے شخص کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے
لگتا ہے اور فانی شکلیں اور گناہ کے مواقع اور دنیائے مردار کی فانی
لذتیں اس کو بہایت مہتمم بالشان معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی کا آتش انگیز راستہ اس کو پانی کی طرح شہد اور لذیذ معلوم
ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ جو پانی کی طرح صاف و شفاف اور
حیات بخش ہے اسے آگ کی طرح گرم اور کلفت انگیز معلوم ہوتا
ہے۔

اس تھلیب البصار سے حدیث پاک میں بچاؤ میں آتی ہے۔ حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا تَبَاعَةَ
وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع بھی نصیب فرما اور
باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق بھی نصیب فرما۔
(احقر رقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس حدیث پاک کی سند درجہ
ذیل تشریح حضرت مرشدی دامت برکاتہم ے حاس ہی میں ۱۳۲۰ھ
میں بعض اکابر علماء کے سامنے بیان فرمائی جو مضمون کی مناسبت کی
وجہ سے یہاں شامل کی جاتی ہے)

اس حدیث پاک کا پہلا جملہ اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا یہ نعمت اولی
ہے کہ اے اللہ حق کا حق ہونا مجھ پر واضح فرما دیجئے لیکن بعض وقت
حق وضع ہو گیا لیکن آدمی اسے قیوں نہیں کرتا اس لئے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ اور بڑھا دیا وَارْزُقْنَا تَبَاعَةَ کہ اے
اللہ جب آپ مجھ پر حق واضح فرمائیں تو اس کی اتباع بھی مقدر
فرما دیجئے۔ یہ دوسرا جملہ نعمت اولی کا مکمل ہے کیونکہ حق کا ظاہر
ہونا نعمت ہے لیکن اگر اتباع کی توفیق نہ ہو تو نعمت کی حکمیں نہیں
ہوئی اور جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوا اور بلاغت کلام نبوت دیکھئے
کہ رَفَقْنَا نہیں فرمایا کہ ہمیں توفیق دے دیجئے بلکہ وَارْزُقْنَا فرمایا کہ

ہمیں اس کی اتباع کا رزق دے دیجئے کیونکہ رزق اپنے مرزوق کو تلاش کرتا ہے جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے :

﴿إِنَّ الرِّزْقَ لِيَطْلُبَ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ﴾ (مسکروہ)

رزق بندہ کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم جہاں بھی رہیں اتباعِ حق کے رزق کو ہماری روح میں داخل کر دیجئے۔ ہسانی رزق پیٹ میں داخل ہوتا ہے اور توفیق اتباع کا رزق روح کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن بلاغت کلام نبوت کا کمال ہے کہ توفیق کو رزق کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ اتباعِ حق کا رزق ہمیں دے دیجئے کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

﴿إِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا﴾

کسی نفس کو ہرگز موت نہیں آسکتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وارد فرما کر امت کے لئے یہ نعمت مانگ لی کہ اے اللہ ہمیں مرنے نہ دیجئے جب تک ہم پوری پوری اتباعِ حق نہ کر لیں۔ جس طرح اشکالِ رزق ظاہری کے بغیر موت نہیں آسکتی اسی طرح اے اللہ اشکالِ رزقِ باطنی یعنی اتباعِ حق کی تکمیل کے بغیر ہمیں موت نہ دے، جب تک اتباعِ حق میں ہم مکمل نہ ہو جائیں ہمیں موت نہ آئے۔

اور حدیث پاک کا دوسرا جز ہے وادما الباطل باطلاً اور باطل کو ہمیں باطل دکھا دینا اختصاصاً اور اس سے اجتناب کی توفیق بصورتِ رزق دے۔ اجتناب عن باطل کا رزق روحانی ہمیں خود تلاش کرے کہ جس باطل کے نزعہ میں جہاں کہیں ہم پھسے ہوں اس سے بچنے کی توفیق ہمارے رزق کی طرح وہاں پہنچ جائے اور ہمیں اس باطل سے اجتناب کی توفیق نصیب ہو جائے اور جب تک باطل اور معصیت اور گناہوں کے اعمال سے ہم کو طہارت کاملہ، حفاظت کاملہ نصیب نہ ہو اے خدا ہمیں موت نہ آئے حتیٰ تکمیلِ رزقہا یہاں تک میرا نفس آپ کے اس رزق روحانی کو مکمل حاصل نہ کر لے۔

اور حدیث پاک میں لی تغوث کا لفظ آیا ہے کہ ہرگز کوئی نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے تو اتباعِ حق اور اجتنابِ باطل کی توفیق کو رزق سے تعبیر فرماتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمت پر رحم ہے کہ بغیر مکمل حق پرستی اور بغیر مکمل اجتناب عن العاصی کے میری اُمت کو موت ہی نہ آئے۔ حق پرستی کے رزق کا نام اتباعِ حق ہے اور باطل سے پرہیزگاری و بے زرقی کے رزق کا نام اجتناب عن العاصی ہے۔ جب اس دعا کی برکت سے حق کی اتباع اور باطل سے اجتناب رزق کی طرح اُمرِ اُمت کے لئے مقدر ہو جائے گا تو انہیں موت نہ آئے گی جب تک یہ روحانی رزق مکمل ان کو نہ پہنچ جائے ورنہ اس طرح وہ پاک و صاف ہو کر

اور اللہ کے پیار کے قابل جو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔
 (احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جو بی افریقہ کے ایک شیخ محدث
 جو حضرت دالہ کی خدمت میں قیام کے لئے آئے ہوئے تھے انہوں
 نے فرمایا کہ یہ تشریح بالکل ابھامی ہے، ذہن کی رسائی ان معانی
 تک نہیں ہو سکتی جو حضرت دالہ نے بیان فرمائے خصوصاً توفیق کی
 رزق سے تعبیر کی مدلل تقریر عجیب و غریب ہے جو نہ کسی کتاب
 میں دیکھی نہ کسی سے سنی۔ جامع)

حضرت دالہ نے فرمایا کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو
 علوم میری زبان سے بیان کر دیتے ہیں وہ علوم بتاتے ہیں کہ یہ
 زمینی مخلوجات نہیں ہیں آسمانی مسؤولات ہیں۔

میرے پیئے کو دوستوں سے
 آسمانوں سے سے اترتی ہے

الحمد للہ تعالیٰ مولانا کے اس شعر کی شرح مدلل بالحدیث
 ہو گئی۔ مولانا نے اس شعر میں تکلیب البصار کے اس جذاب سے پند
 مانگی ہے جس میں آگ پانی اور پانی آگ نظر آنے لگتا ہے یعنی حق
 باطل اور باطل حق نظر آتا ہے جس کا سبب غلبہ جاہ یا غلبہ باہ سے
 اعراض عن الحق ہے مثلاً کسی پر حق واضح ہو گیا لیکن اپنی جاہ و کبر
 و خود بینی کے سبب کہتا ہے کہ میں کسی مولوی کی بات نہیں مانتا۔

جانتا ہے مگر مانتا نہیں۔ خواجہ صاحب نے ایسے ہی لوگوں کے لئے فرمایا کہ ۔

حق جانتے تو ہیں وہ مکر مانتے نہیں
ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب میں

حق سے اعراض کا سبب یہاں غلبہ جاہ ہے جس سے حق کو قبول نہیں کرتا اور باطل اس کو حق نظر آتا ہے۔ اسی طرح کسی حسین کو دیکھ کر نفس کا حرام خوشیوں اور مد مستیوں سے مغلوب ہو جاتا اور غائی صورتیں اس کو نہایت مہتمم بالشان اور حکومت و عظمت اور تاج و تخت سے زیادہ عظیم الشان معلوم ہوتا یہ تقلیب ابصار بوجہ غلبہ جاہ کے ہے۔ غرض ابتلاء خواہ جاہ کے سبب سے ہو یا جاہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہئے جیسا کہ مولانا روای ایک اور شعر میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح فریاد کرتے ہیں ۔

الغیاث از ابتلایت الغیاث
شد ذکور از ابتلایت چوں اثاث

اے خدا آپ سے فریاد ہے، آپ سے فریاد ہے کہ آپ کے امتحان و آزمائش سے جلال الدین پناہ چاہتا ہے۔ بڑے بڑے مردوں کو خدا جب آپ کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو مونٹ ثابت ہوئے

یعنی امتحان میں فیل ہو گئے اور ان کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے لگا العباد باللہ۔

اسی لئے مولانا ہر گاہ حق میں کس عجیب عنون سے درخواست کرتے ہیں۔ مولانا کے علوم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا عارف باللہ تھا۔ فرماتے ہیں ۔

یا غیاث المستغیثین اهدنا

لا افتخار بالعلوم والعناء

اے فریاد خواہوں کے فریاد رس ہمیں اپنی مرضی کے راستہ پر چلائیے، ہم کو اپنے علم پر کوئی فخر نہیں کیونکہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو ہمارا علم ہمیں آپ کی نافرمانی کے رسنوں سے نہیں بچا سکتا۔ اسی لئے مشہور ہے کہ بعضوں کے علم و عمل میں کتنے فاصلے ہوتے ہیں لہذا ہم اپنے علم کی وجہ سے آپ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ہر سانس اور ہر لمحہ حیات آپ کی رحمت کا، آپ کی نصرت و مدد کا، آپ کے فضل و کرم کا محتاج ہے۔ ہمارا علم ہماری ہدایت کے لئے کافی نہیں بلکہ ہماری ہدایت آپ کے فضل و رحمت پر موقوف ہے۔ پس اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے ہماری ہدایت کا راہ فرمائیے اور پناہ فضل و رحمت و مشیت ہمارے شامل حال کر دیجئے جس پر آپ نے قرآن پاک میں تذکیرہ نفس کی

بنیاد رکھی ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يُشَاءُ

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی
رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ
جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔

کلام حق

بے قدر و سربہاں اللہ والے ذکر سے
کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خمیدہ نہیں
نام روشن کر گئے مگر کے حق پر عافیت
مگر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں

عَلَّمَ خَلْقَهُ مَا شَاءَ مِنْهُ وَمَا يَشَاءُ

دوست مناجات و دوستی

۱۔ دقتقد ۳۳۰ مطابقت ۸ مئی ۱۹۹۳ء، بدست بعد نماز
مغرب بمقام خانقاہ اسلامیہ شریف، گلشن اقبال ۴ کراچی

از شراب قبر چوں مستی دہی
نیمت ہمارا صورت ہستی دہی

اس نشانِ نشہ و ادب کد موانع دہی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ مسلسل نافرمانی و سرکشی اور گناہوں کے سبب آپ جس سے انتقام لینا چاہتے ہیں اس کو اپنے قبر کی شراب پلا دیتے ہیں یعنی اس کی عقل پر عذاب نازل فرما دیتے ہیں جس کی علامت یہ ہے کہ گناہوں میں اس کو بہت نشہ و مستی محسوس ہوتی ہے اور اس کو اپنے انعام کی بھی پروا نہیں رہتی کہ یہ مستی موجب عذاب ہے اور ایسا شخص اپنی جان کے نفع و نقصان سے بے خبر ہو کر فانفسہم الفسہم کا مصداق ہوتا ہے اور شراب قبر کی مستی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیائے فانی اس کو نہایت حسین، مہتمم بالاشاں اور پائیدار نظر آتی ہے اور فانی صورتیں، فانی لذتیں اور فانی مزے اس کو حاصل زندگی اور حاصل کائنات معلوم ہوتے ہیں جن پر اس کی مٹی مٹی ہو کر خسرو الدنیا والا حرقہ ہو جاتی ہے۔

تو بزنی یا رہنا آبِ طہور
تا شود ایں نارِ عالمِ جملہ نور

اے ہمارے رب اپنے آبِ رحمت کا ایک چھینٹا اس عالم پر ڈال
دیجئے جو شہواتِ نفسانیہ کی آگ میں جل رہا ہے تاکہ شہوت کی یہ
آگ نور میں تبدیل ہو جائے یعنی اسبابِ قرب سے مہل
ہو جائیں۔

گر تو خواہی آتشِ آبِ خوش شود
ورنہ خواہی آبِ ہم آتش شود

اے خدا اگر آپ چاہیں تو آگ نضدِ پانی بن سکی ہے اور آپ
۔ چاہیں تو پانی بھی آپ کے حکم سے آگ بن سکتا ہے یعنی اگر
آپ چاہیں تو شر کو خیر بد میں اور نہ چاہیں تو سہاب حیر پر خیر
مرتب نہ ہو اور خیر شر بن جائے۔

کوہ و دریا جملہ در فرمانِ تست
آب و آتش اے خداوندِ آن تست

اے خدا پہاڑ اور سمندر آپ کے تابع اور آپ کے زیرِ فرمان
ہیں اور آگ اور پانی سب میں آپ کی مختلف شانوں کا ظہور ہے۔

در عدم کے یوہ مارا خود طلب

بے طلب کردی عطا ہائے عجب

اے اللہ عدم میں ہمارا وجود نہ تھا، ہمارے پاس زبان نہ تھی جس سے ہم مانگتے لیکن بغیر طلب کے اور بغیر مانگے ہوئے آپ نے اپنی عطاؤں کے خزانے ہم پر برسا دیئے۔ عالم عدم میں جبکہ ہمارے جسم و جان ہی نہ تھے تو ہم آپ سے یہ سوال کیسے کرتے کہ ہمیں وجود عطا فرمائیے لیکن آپ کے کرم نے بغیر سوال ہمیں وجود عطا فرمایا اور بدون سوال ہمیں انسانی قالب عطا فرمایا۔ آپ اگر چاہتے تو ہمیں کتے، سور اور گدھے کے قالب میں پیدا کر سکتے تھے لیکن آپ کے کرم نے بغیر سوال در بغیر طلب کے اشرف المخلوقات کے قالب میں پیدا فرمایا یعنی انسان بنایا اور پھر اے اللہ آپ نے کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ ہمیں کسی کا فریا، شرک کے گھر نہیں پیدا فرمایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر ایمان جیسی عظیم الشان دولت مفت میں عطا فرمادی جس کے آگے زمین و آسمان کے تمام خزانے اور ساری دنیا کی مجموعی نعمتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتیں، ایمان عطا فرما کر گویا جنت کا ٹکٹ آپ نے بے مانگے عطا فرما دیا۔ اے اللہ اگر آپ ہمیں ایمان نہ عطا فرماتے تو ہم کس قدر عظیم خسارہ میں پڑ جاتے کہ اگر مفت اقلیم کی بادشاہت بھی ہمیں مل جاتی لیکن کفر و شرک کے سبب کتے اور سور سے بھی ہم بدتر ہوتے اور

مرنے کے بعد دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ اور اے اللہ کر آپ کی مدد نہ ہوتی تو ہم نہی صحبت میں پڑ کر مسلمان گمراہی میں پید ہونے کے باوجود نہ جانے کس گمراہی میں پڑ جاتے۔ کتنے لوگ مسلمان گمراہی میں پیدا ہوئے لیکن آپ کے فضل سے محروم ہونے کے سبب مرتد اور کافر ہو گئے۔ لہذا اے اللہ یہ آپ کی رحمت اور فضل عظیم ہے کہ آپ نے اللہ والوں سے تعلق کی بونتی بخش اور دین پر عمل نصیب فرمایا اور صحت روحانی اور جسمانی دونوں عطا فرمائیں اور کتنے امراض اور بیماریوں سے محفوظ فرمایا اور مستند جسم عطا فرمایا، معذور و محتاج نہ بنایا۔ غرض آپ کی ان نعمتوں کا شمار و احاطہ بھی محال ہے جو بدون شک آپ نے اپنے بندوں پر سہول فرمائیں۔

ما تہودیم و تقاضا ما نہود

لطف تو ناگفتہ ما کی شنود

اے اللہ جب ہم نہیں تھے تو ہمارے پاس تقاضے سوال اور زبان طبع نہیں تھی لیکن آپ کے کرم سے ہماری بے زبانی بھی خالی نہ گئی اور آپ کے کرم نے ہماری ان کہی باتوں کو سن لیا۔

جان دناں دادی و عمر جاوداں

سائر نعمت کہ ناید دریاں

اے اللہ بغیر مانگے آپ نے ہمیں جان بخشی اور جان کی بقاء کے لئے روئی دی اور روئی سے طاقت پا کر جان جب اے اللہ آپ کی عبادت میں مشغول ہوئی تو آپ نے اس کو عمر جاوداں عطا فرمائی۔ جنت میں آپ ایسی حیات جاوداں عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اپنے بندوں کو بشارت دے دی کہ

مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا حَظَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ

جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ سے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے قلب پر اس کا خیال گذرا۔
مولانا روئی فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ تمام نعمتیں اور نہ جانے کتنی بے شمار نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں جو بیان میں نہیں آسکتیں۔

بے طلب تو اس طلب ماں وادہ

گنج احساں پر ہمہ بکشاؤ

اے اللہ جب بغیر مانگے ہوئے آپ نے اپنی محبت کی ترب ہمیں بخشی اور ہم پر حسان کے خزانے برسا دیے

بے شمار و عد عطا بہاؤ

باب رحمت پر ہمہ بکشاؤ

اور آپ کے کرم نے جب اتنے بڑے بڑے انعامات بے مانگے عطا فرمائے کہ آپ نے خود فرمایا کہ **وَ اِنْ نَعْلُوْا بِغَمْتِ اللّٰهِ لَا نَحْصُوْهَا** مگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہیں ہم پر آپ نے اپنی رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیے۔

باطلب چوں نہ رہی لے حی و درود
کز تو آمد جملگی جود و وجود

جب بے مانگے آپ نے یہ لطف و کرم فرمائے ہیں تو اسے زندہ حقیقی اور اسے محبت کرنے والے اللہ مانگنے والوں کو بعد آپ کیونکر محروم فرمائیں گے کہ آپ ہی نے ہمارے وجود میں جود کے خزانے رکھ دیے ہیں، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت لامسہ یعنی آنکھوں میں برصا کا خزانہ رکھ دیا، کانوں میں شنوائی کا خزانہ رکھ دیا، منہ میں ذائقہ اور گویائی کا خزانہ رکھ دیا، ناک میں سونگھنے کا خزانہ رکھ دیا اور ہاتھوں میں چھوئے کا خزانہ رکھ دیا اور یہ تو ظہر خزانوں کا حاب ہے اور باطن میں جو خزانے ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتے۔ جسم کے اندر ایک چور کا رخا نہ چل رہا ہے۔ لقمہ نگلنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، اندر معدہ کی مشین خود چانو ہو جاتی ہے، ایک لقمہ سات قسم کے ہضموں سے گزرتا ہے، ہضم معدی ہضم معوی وغیرہ پھر جگر میں خون بناتا ہے اور جگر دل کو خون

سپدائی کرتا ہے اور قلب جسم کی تمام شریعوں کو سپدائی کرتا ہے۔
 جسم کے اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر نہیں۔ تو
 اے اللہ جب بغیر دیکھتے آپ کے یہ الطاف و عنایات ہیں تو ہاتھ
 والوں کو بھلا آپ کیوں نہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں اے اللہ میں آپ
 سے اپنے وجود کی تفسیر یعنی تزکیہ نفس کا سوال کرتا ہوں تاکہ جس
 میں برائیوں سے پاک ہو جاؤں گا تو آپ کو پا جاؤں گا کیونکہ آپ
 پاک ہیں ناپاکوں کو نہیں ملتے۔ اسی لئے آپ نے فرمایا قَدْ افْلَحَ مَنْ
 دَكَّهَا جَسَدُہٗ اِسْمَہٗ نَفْسُہٗ کَا تَزْکِیہٗ کَرَالِیہٗ وَوَفَلَّحَہٗ پَاسِیہٗ۔ مولانا رومی
 فرماتے ہیں۔

چوں شدی زیبا بدال زیبارسی

جب تم زیبا یعنی اخلاقِ ربانیہ سے پاک ہو جاؤ گے تو اس زیبا
 حقیقی تک پہنچ جاؤ گے۔

ایں طلب در ماتم از ایجاد تست

رُستخ از بیدار یارب داد تست

ہمارے اندر جو اے اللہ آپ کی طلب ہے یعنی ہم جو آپ کو

چاہتے ہیں یہ بھی آپ ہی کی عطا ہے۔

میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے
قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

اور بے وفائی اور ظلم یعنی گناہ سے رہائی اور خلاصی پا جاتا ہے سب آپ
کی توفیق اور عطا و کرم ہے ورنہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو کوئی گناہ
نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو گئی سمجھ لو اس پر
اللہ کی رحمت نازل ہو گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي

اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس کی برکت سے میں گناہ
چھوڑ دوں اور جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا
طالب ہے۔

بے طلب ہم می دہی گنج نہاں
رایگاں بخشیدہ جان جہاں

اے اللہ بعیر مانگے ہوئے آپ حشیت و محبت و تقویٰ کی باطنی
دولت عطا فرماتے ہیں اور مفت میں اہل جہان کو جان یعنی نسبت
خاصہ مع اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ نہیں سمجھنا چاہئے بلکہ اللہ کی عطا کا سبب اللہ
کی عطا ان کے کرم کا سبب ان کا کرم، ان کی رحمت کا سبب ان کی

رحمت ہے۔ اللہ کی عطا و کرم کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرنا
امرض عن الحق اور عین ناشکری ہے۔ حضرت حکیم رست بیان
القرآن کے حاشیہ مسائل اسلاک میں تحریر فرماتے ہیں ان بعض
المدریس من الصوفیاء والمسالکین بسببوں کمالاتہم الی
مجاہداتہم فہذا عین الکفران بعض صوفیاء و سالکین اپنے کمالات
کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرتے ہیں یہ عین ناشکری ہے۔

ہکذا اعم الی دار السلام

بالسبی المصطفیٰ خیر الانام

اے خدا حضرت عمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق
میں یہ انعامات ہم پر مہذول فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم جنت
میں پہنچ جائیں۔

اے خدا اے فضل تو حاجت روا

ہا تو یاد چچ کس نبود روا

اے خدا آپ کا فضل ہی حاجت روائی کرتا ہے، آپ کی یاد
کے ساتھ کسی اور کی یاد ہاروا ہے یعنی حاجت روائی صرف آپ ہی
کے لئے خاص ہے اس میں کسی اور کو شریک کرنا چاہز نہیں کیونکہ
آپ کے سوا کوئی بندوں کے کام نہیں بنا سکتا۔

اِس قدر ارشاد تو بخشید
تا بدیں بس عیب ما پوشید

اے خدا جو ارشادات و ہدایات آپ نے اپنے دین کے ذریعہ
ہمیں عطا فرمائیں یہاں تک کہ اب ہدایت پر عمل نہ کرنے کے
تو اے عیب کو بھی آپ کے کرم نے چھپا دیا اور ہمیں رسوا نہ
فرمایا۔

مجموع ضیاء خوشی

رضائے دوست کی خاطر یہ جھوٹے ان کے
دلوں پہ نغمہ ہیں پھر بھی یہ شکر اترتے ہیں
عجیب مظہر افضا دیں ترشے عاشق
خوشی میں روتے ہیں ادھر غم میں شکر اترتے ہیں

ماہنامہ تحفہ شریعت و فطرت

درس مناجات رومی

۱۷۔ رقمہ ۱۳۱۳ھ مطابق ۹ مئی ۱۹۹۳ء بروز اتوار بعد نماز
مغرب بمقام خانقاہ امدادیہ اشریہ کلکتہ اتر ۲ کراچی

قطرۂ دانش کہ بخشیدی ز پیش متصل گرداں ز دریاہائے خویش

اے اللہ علم کا وہ قطرہ جو آپ نے اپنی طرف سے مجھے بخشا ہے
اس کا احساس اپنے غیر محدود دریائے علم سے فرمادیجئے یعنی میرے
محدود علم کو اپنے علم لا محدود سے ملا دیجئے تاکہ میرا وہ قطرۂ علم
صرف کتب بنی تک محدود نہ رہے بلکہ قطب بنی سے مشرف ہو کر
آپ کے غیر محدود دریائے علم سے متصل ہو جائے۔ جو لوگ
صرف کتب بنی سے علم کے حروف اور نقوش حاصل کرتے ہیں ان
کے علم کی مثال حوض کی سی ہے جس کا پانی ایک دن ختم ہو جائے گا
اور جو لوگ کتب بنی کے ساتھ قطب بنی بھی کرتے ہیں یعنی رسی
علوم خاہرہ کی تحصیل کے ساتھ کسی صاحب نسبت کی صحبت میں رہ
کر اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کراتے ہیں،
گناہوں سے بچنے میں ہر مجاہدہ و مشقت کو، ہر غم کو برداشت کرتے
ہیں ان کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے کنویں کی گہرائی میں زمین کے

اور سے سوتہ بھوٹ جائے تو اب اس کا پانی بھی ختم نہیں ہوگا۔ پس جب کوئی عالم کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے صاحبِ نسبت ہو جاتا ہے تو اس کے قطرۂ علم کا اتصال حق تعالیٰ کے غیر محدود دریائے علم سے ہو جاتا ہے اور اس کا علم بھی ختم نہیں ہوتا۔ عالمِ غیب سے اس کے قلب پر ایسے علوم وارد ہوتے ہیں کہ کتبِ بنی والے حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ یہ علوم کس کو کہاں سے آرہے ہیں جو ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھے۔ ان اعلیٰ ظاہر کو چتہ نہیں کہ اس کے علم کا حقیقہ رابطہ کس غیر محدود دریائے علم سے ہے۔ مونا فرماتے ہیں۔

ختم کہ از دریا در او را ہے شود

پیش او جیو نہا زانو زند

جس منکے کار بل خفیہ طور پر سمندر سے ہو جائے تو اس کے سامنے بڑے بڑے دریائے حیون و فرات زانوائے ادب تہہ کرتے ہیں کیونکہ ان دریاؤں کا پانی خشک ہو سکتا ہے لیکن اس منکے کا پانی بھی خشک نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر حقیقی راستہ سے سمندر کا پانی آ رہا ہے۔ پس جس کو کسی صاحبِ نسبت کی صحبت سے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اور اپنے علم پر عمل کی توفیق ہو گئی اس کو علم کی روح حاصل ہو گئی کیونکہ علم کی روح عمل ہے، علم اسی وقت علم ہوتا ہے

جب اس پر عمل کی توفیق ہو جائے۔ ورنہ جس کو اپنے علم پر عمل کی توفیق نہیں وہ عالم کہلائے گا مستحق نہیں مثلاً غصہ بصر کا حکم معلوم ہو گیا۔ یکس عمل نہیں کرتا تو اس کو ابھی علم حاصل نہیں ہوا علم کے صرف نقوش حاصل ہوئے لیکن جب کوئی حسین عمل سامنے آئی اور غصہ بصر کے حکم کو اس نے اپنی آنکھوں پر نافذ کر لیا تو علم غصہ بصر اس کو بے حاصل ہوا۔ معلوم ہو کہ جو علم مقرون بالعمل نہ ہو علم کہلانے کا مستحق نہیں صرف اضافی معلومات اور ذہنی تفریش ہے۔

علمی کہ رہ بحق نہ نماید جہالت است

جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھائے یعنی جس علم کے بعد اللہ کا راستہ ملے کرنے کی توفیق نہ ہو وہ علم نہیں جہالت ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

ایہا القوم الذی فی المدرسۃ

کما حصلتموہ وسوسۃ

اے وہ قوم جو مدرسہ میں تحصیل علم میں مصروف ہے جب تک تمہارا ضمیر مفردانہ بالعمل نہ ہوگا تو یہ تمہارا محض وہم و گمان ہے کہ تمہیں علم حاصل ہو گیا۔

علم نبود ۱۱ علم عاشقی باقی تلخیص بلخیص شقی

علم سے مراد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا آجائے۔
اللہ کے راستہ پر چلنا آجائے ورنہ کوئی صرف عالم منزل ہوگا، بالغ
منزل نہ ہوگا اور مقصد علم بالغ منزل مولیٰ ہوتا ہے۔ اگر علم کسی
کے لئے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درجہ نہ ہو، تو یہ بلخیص شقی کی تلخیص
ہے۔ مولانا کا یہ شعر دریا بوزہ کا مصداق ہے۔ مولانا نے صرف یہ
مانگ کر کہ اے اللہ میرے قطرۂ علم کو پنے علم کے غیر محدود
سمندر سے متصل کر دیجئے اس اتصال کا طریقہ اور جملہ لوازمات
سلوک سب مانگ لئے جس کی تفصیل مورتا ہی کی برکت سے الحمد
للہ تعالیٰ بیاں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اگلے شعر میں مولانا
فرماتے ہیں۔

قطرۂ علم است اندر جان من
دارہائش از ہوا و از خاک تن

اے خدا تم کا جو قطرہ آپ نے میری جان کو بخشا ہے وہ میری
خواہشات نفسانیہ کی خاک سے آلودہ ہے یعنی اس قطرۂ علم کا نور
میرے رذائل نفسانیہ اور عناصر رنجہ کے تقاضائے خبیثہ کی ظلمتوں

میں چھپ ہوا ہے۔ پس آپ نے کرم سے اسے اجڑائے خاکی اور
ہوئے نفس کی قید سے رہائی دلا کر اپنے درپائے نور سے متصل
کر دیجئے کیونکہ آپ کے نور کے سامنے نفس کی ظلمات نہیں ٹھہر
سکتیں اور جب اس ظلمات سے میرا قطرۂ علم پاک ہو جائے گا تب ہی
اس کا نور صاف میرے لئے سفید ہوگا۔ پس اے اللہ جلد از جلد
اسے خواہشات نفس سے رہائی دے دیجئے۔

پیش از اس کیس خاکہا نفسش کند
پیش از اس کیس بادبا نفسش کند

ارشادِ قدس: ایسا کہ نصف کے معنی ہیں گہن اور نصف
کے معنی ہیں چوسنا، پونچھنا، صاف کرنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ
قبل اس کے کہ اس قطرۂ علم کو یہ خاک گہن لگا دے۔ مولانا یہاں
خاک کی جمع خاکہ کیوں لائے؟ اس لئے کہ جسم کی خاک مختلف
انواع میں تقسیم ہے۔ آنکھوں کی خاک حرام نظارے چاہتی ہے،
کانوں کی خاک گلانے سننا چاہتی ہے، زبان کی خاک اجنبیہ عورت یا
امرہ سے باتیں کرنا چاہتی ہے، ہاتھوں کی خاک حسینوں کو چھونا
چاہتی ہے، یہ خاک خاک پرستی چاہتی ہے، ایک مٹی دوسری مٹی کو
پونچنا چاہتی ہے، مراد یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ کہیں میرے قطرۂ
علم کو بالکل ہی ضائع نہ کر دیں اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ قبل اس

کے کہ قبر کی مٹی اس قطرہٴ علم کو فنا کر دے اور قبل اس کے کہ
ہوائیں اس کو چوس کر ختم کر دیں اور خسوالدینا و الاخرة کا
مصدق بنادیں۔

گرچہ چوں نشفش کند تو قادری
کش از ایشاں و استانی و خری

لیکن ے اللہ خواہشات نفسانیہ اس قطرہٴ علم کو اور نور تقویٰ کو
بالکل فنا کر دیں تو بھی آپ قادر ہیں کہ نفس کے چنگل سے اس کو
واپس لے کر اس کے نور کو دوبارہ بحال کر دیں اور غفلت سے حیات
مردہ کو اپنی یار سے دوبارہ زندہ کر دیں۔

قطرہٴ کو در ہوا شد یا کہ ریخت
از خزینہ قدرت تو کے گریخت

جو قطرہ ہوئوں میں بکھر کر فنا ہو گیا یا خاک میں گر کر ضائع
ہو گیا یعنی ہمارا نور تقویٰ گن ہوں کی ظلمتوں میں چھپ گیا لیکن اے
ہدا آپ کے خزانہٴ قدرت سے نکل کر وہ کہاں بھاگ سکتا ہے
آپ ہمارے اس نور تقویٰ کو شیطان و نفس سے ہمیں دوبارہ واپس
دلا سکتے ہیں یعنی توفیقِ توبہ دے کر ظلمتِ معاصی سے چھڑا کر
ہمیں دوبارہ اپنی محبت و تقویٰ کا نور عطا فرما سکتے ہیں۔

گر در آید در عدم یا صد عدم
چو بخوانید او کند از سر قدم

اگر اس قطرۂ علم پر سینکڑوں عدم طاری ہو جائیں لیکن اگر آپ
اس کو بلائیں گے تو وہ سر کے بل آئے گا، عدم سے پھر وجود
پہچائے گا۔

صد ہزاراں ضدِ ضدِ راوی کشد
باز شاں فضل تو بیرون می کشد

لاکھوں ضدیں اپنے ضد کو کھینچ رہی ہیں۔ تقویٰ کا ضدِ نور
ہے۔ تقویٰ کے نور کو ظلماتِ محاصی اپنے طرف کھینچ کر فنا کر رہے
ہیں لیکن آپ کا فضلِ توبہ و استغفار کی توفیق سے اس کو پھر ظلمات
سے باہر کھینچ لیتا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکال رہتا
ہے۔

از عدم ہا سوئے ہستی ہر زماں
ہست یارب کارواں در کارواں

عالم عدم سے عالم وجود میں اے رب فرما تا قاضی آپ ارہے
 ہیں۔ جس طرح کائنات میں ہر لمحہ ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں ،
 عدم سے وجود میں آرہے ہیں اسی طرح ظلمت معسی میں غرق
 ہزاروں انسانوں کو توفیقِ توبہ سے آپ حیاتِ یلانی عطا فرما رہے ظلمت
 سے نور اور عدم سے وجود عطا فرما رہے ہیں۔

خاصہ ہر شب جملہ افکار و عقول
 نیست گردد غرق در بحر نغول

دور ہر رات کو تمام افکار و عقول اور ہوش و حواس عدم کے بحر
 عمیق میں غرق ہو جاتے ہیں اور نیند سے ان کے وجود پر گویا عدم
 طاری ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی ایک اور جگہ فرماتے ہیں ۔

شب ز زنداں بے خبر زندانیاں
 شب ز دولت بے خبر سلطانیاں

نیند قیدیوں کو قید خانے سے بے خبر کر دیتی ہے اور بادشاہوں
 کو اپنی سلطنت سے بے خبر کر دیتی ہے۔

تا زوقت صبح چوں اللہیاں
 می زند از بحر سرچوں ماہیاں

لیکن صبح کے وقت وہ افکار و عقول مثل اللہ والوں کے پلے
بیدار ہو جاتے ہیں اور عدم کے بحرِ عمیق سے یعنی بے ہوشی سے
سمندر سے پھیبوں کی طرح پھر سر نکالتے ہیں۔

(دوسری مناجات مشنوی کے دوران حضرت مرشدی دامت برکاتہم
نے مشنوی کے چند اشعار کی شرح فرمائی جو اگرچہ مناجات کے نہیں
ہیں لیکن نہایت نافع ہیں اس لئے وہ اشعار مع شرح یہاں تحریر کئے
جاتے ہیں۔ جامع)

اِنْ شَانَ فَرَسًا يَاجِدُ مَوْلَانَا رُوِيْ فَرَمَاتے ہیں ۔

قوت جبریل از مطبخ عبود

بود از درگاہ خلاق وود

حضرت جبریل علیہ السلام اور جسد فرشتوں کے اندر جو طاقت
ہے وہ ان کو روئی سے نہیں ملی کیونکہ کوئی فرشتہ روئی نہیں کھاتا۔
ان کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے ، عطاء حق ہے۔ فرشتے نور سے
ہیں ، وہ روئی کے محتاج نہیں لیکن ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ
حضرت جبریل علیہ السلام جس کے پانچ سو بازو ہیں انہوں نے اپنا
صرف ایک بازو ستموں کیا تھا اور قوم لوط کی چھ لاکھ کی چھ ہستیوں
کو اٹھ کر آسمان تک لے گئے اور اسٹ دیا

لَجَعْنَا غَالِبَهَا مَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

جِجَارَةٌ مِّنْ يَّبْجِيلٍ (سورة الحجر پٹا)

لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی طاقت نصیب فرمائے۔ اس روحانی طاقت سے ہی انسان نفس اور شیطان کو پہچان سکتا ہے۔ روٹی کھا کر تو شہوتِ نفس اور شیر بنے گی لہذا اللہ کے ذکر سے، گناہوں سے بچنے سے اور اللہ والوں کی صحبت سے روح میں طاقت آتی ہے اور انسان اس طاقت سے ہی نفس و شیطان کو شکست دے سکتا ہے۔ اگر روحانی طاقت نہ ہوگی تو نفس و شیطان اس کو پھپھڑ دیں گے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں ۔

دوست ہارا زر دہد منت نہد

رازق ما رزق بے منت دہد

ہم کو ہمارے دوست احباب تھوڑا سا پیسہ قرضہ دے دیتے ہیں اور پھر منت اور احسان رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوست کی مدد کی تھی، اس کی شادی میں ہم نے دس ہزار روپیہ دیا تھا، ریور بنائے تھے وغیرہ اور ہمارے رزق دینے والا ہم کو بغیر احسان جتائے رزق دیتا ہے۔ کیا کبھی اللہ میاں نے احسان جتایا کہ ہم نے سورج سے تمہارا لقمہ پکایا اور پھر تم کو روٹی پہنچائی، اور یہ روٹی ہم نے تم کو کس طرح پہنچائی کہ سورج، چاند بادل ہوا اور پانی کو تمہارا رزق تیار کرنے کی خدمت میں لگا دیا۔ تمہارے ایک لقمہ میں ساری کائنات کی خدمات

شامل ہیں اور پھر ہمیں صحت دی کہ جس کی برکت سے تم رزق کھارے ہو۔ تمہارے معدے میں جس سے تم سق کھارے ہو سر اور کینسر نہیں پیدا ہوئے وہ دہ گڑھ معدے میں کینسر اور السر ہو جاتا تو تم روٹی نہیں کھا سکتے تھے۔ ہمارا رزق کیسا سریم ہے، ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم پر کوئی احسان نہیں جاتا۔

عقل می گوید کہ ہر اسباب پر عشق می گوید مسیّب را نظر

عقل کہتی ہے کہ تم سبب پر اُڑو اور عشق کہتا ہے کہ سبب کے پید کرنے والے پر نظر رکھو۔ اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت کے تابع ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسباب میں اثر پیدا کر دیتے ہیں اور اسباب کے مطابق نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے اور جب ان کی مشیت نہیں ہوتی تو اسباب کو بے اثر کر دیتے ہیں اور باوجود سبب کے مقصود حاصل نہیں ہوتا اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت عجیب علم اللہ تعالیٰ عطا فرمایا کہ روٹی سبب ہے پیٹ بھرنے کا اور پانی سبب ہے پیاس بجھانے کا لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اس اسباب کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ ایک مرض ہے جس کا نام طب یونانی میں جوع البقر ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے کتنی ہی روٹیاں کھاتے چلے جاؤ لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی اور ایسے ہی ایک

اور مرض ہے جس کا نام استقاء ہے جس میں آدمی پانی پیتے پیتے مر جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی چاہے ایک حوض پانی پی لے۔ اگر سبب موثر بالذات ہوتے تو روٹیاں ہمیشہ بھوک کو سیر کر دیتیں اور پانی ہمیشہ پیاس کو بجھا دیتا۔ معلوم ہوا کہ اسباب اپنی تاثیر میں حق تعالیٰ کی قدرت کا ہرہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ سبب اپنی صفات کے مظہر ہیں لیکن ہر مظہر اپنی صفت مظہریت کے ظہور میں ہر وقت محتاج ہے مظہر کا معنی اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شان مظہریت اثر انداز نہ ہوگی تو اسباب کی مظہریت موثر نہیں ہو سکی۔ جیسے برف صفت برودت اور ٹھنڈک کا مظہر ہے اور آگ صفت حرارت کی مظہر ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہر ضرور کو حکم دیا کہ یا مَارُ کُنْیَ بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ (پڑھو) تو آگ نے اپنی صفت حرارت چھوڑ دی اور ٹھنڈی ہو گئی اور بجائے جلانے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرام پہنچانے لگی۔ معلوم ہوا تمام سبب عالم سبب حقیقی کے تابع ہیں اس لئے سبب پاکر سبب سے بے خبر اور مستغنی نہ ہو۔ اسباب تو اختیار کرو کیونکہ دنیا دار اسباب ہے۔ ان اسباب کے پردہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا لیا ورنہ نظام عالم درہم برہم ہو جاتا اور عالم غیب عام غیب نہ رہتا۔ اب بظاہر اسباب سے نظام عام چلا ہوا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت اسباب کے پردہ میں انہیں کا دست قدرت کار فرما ہے۔ اس

لئے حکم ہے کہ تدبیر و اسباب کو اختیار کرو لیکن ان کو موثر
 بالذات نہ سمجھو۔ سبب کو اختیار کر کے عتماد اللہ تعالیٰ پر کرو کہ
 اگر وہ چاہیں گے تو ان تدابیر و اسباب میں اثر ڈال دیں گے اور اگر
 نہ چاہیں گے تو یہ اسباب ہمارا کام نہیں بنا سکتے۔ اسی لئے ایک صحابی
 نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں
 نے اللہ کے بھروسہ پر اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا ہے تو آپ ﷺ نے
 فرمایا کہ اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر رسی پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر
 بھروسہ کرو۔ اسی کو مولانا رومی نے فرمایا ۔

گفت پیغمبر بہ آواز بلند

بر توکل زانوئے اشتر بہ بند

ترجمہ : پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بھروسہ پر
 اونٹ کو رسی سے باندھ دے لیکن رسی پر بھروسہ نہ کرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں توکل کی
 شرعی تعریف یہ ہے ترکیب الاسباب دون الاعتماد والاعتماد
 علی اللہ۔ اسباب کو اختیار کرنا لیکن ان پر اعتماد نہ کرنا اور اعتماد اللہ
 تعالیٰ کی ذات پر کرنا۔

دوسرے مناجات و دعا

۱۸ دھندہ ۱۳۱۳ھ مطابق - مئی ۱۹۹۴ء - درودِ دوشنبہ بعد
مذہبِ مغرب بمقامِ عاتقا، ادلایہ، اشرف کشن اقبال و گریبی

شہدِ صفیر باز جاں در مرجِ دیں
نغرد ہائے لا احب الاقلیس

اگر خداوند شہدِ دایا کد دین کی شکار گاہ میں باز شاہی مینی
جائز الہی کی آواز مثل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
لا احب الاقلیس کے نعرے ہیں کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت
نہیں کرتا اور سوا اللہ کے کسی اور کی طرف رخ نہیں کرتا اور بجز
رضاء الہی کسی چیز کو محبوب نہیں رکھتا اور نغروں سے مراد محض
زہابی نعرے نہیں بلکہ غیر اللہ سے عملی اعراض اور قول مقصود
بالعص ہے ہذا شبہ از حق، جاں باز الہی اور عاشق حق سے یہ نہیں
ہو سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر فانی شکلوں پر مرنے لگے اور مثل مدد
کے مردہ لاشوں کو کھانے لگے اور جس طرح باز شاہی مردہ
جانوروں کی لاشوں سے صرف نظر کرتا ہوا صرف زندہ شیر کا شکار
کرتا ہے اسی طرح عاشق حق دنیائے مردہ اور حسن فانی کی طرف
رخ کرتا اپنی توہین سمجھتا ہے اور صرف زندہ حقیقی حی و قیوم تعالیٰ

شاد کی ذلت پاک اس کا محبوب و مطلوب و مقصود ہے۔

باز دل را کز پئے تو می پرید

از عطائے بے حدت چشمے رسید

مونا روئی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ باز قلب جو آپ کے لئے آپ کی طرف اڑ رہا تھا اور آپ کی رضا کے اعمال کے اختیار کرنے اور غیر رضا کے اعمال سے بچنے کے مجاہدات کر رہا تھا آپ کے کرم غیر محدود کے صدق میں اس کو چشم پینا عطا ہو گئی یعنی اہل اللہ کی مصاحبت ، ذکر اللہ پر مداومت ، گناہوں سے محافظت ، اسبابِ سماہ سے مباحثت اور سنت پر مواخبت کی برکت سے اس کی جان نسبت خاصہ مع اللہ کے نور سے مشرف ہو گئی۔

رَبِّ اَتَمِّ نُوْرًا بِاِلسَّاهِرَةِ

وَاِجْتَنَّا مِنْ مُّقْضِيَّاتِ الْقَاهِرَةِ

اے اللہ ہمارے نور کو روزِ محشر تام فرمادیجئے اور وہاں کی سخت رسوائیوں سے ہمیں نجات دیجئے۔

یار شب را روزِ مہجوری مدہ

جانِ قربت دیدہ را دوری مدہ

مولانا روئی اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آدمی رات کے بعد تہجد و سناجات و گریہ و زاری و شکواری کی توفیق عطا فرما کر جس کو آپ نے پناہ دست بنا یا اس کو جدائی کا دہن نہ دکھائیے اور جس جان نے آپ کے قرب کا سزا چکھ لیا اس کو دوری کا عذاب نہ دیتے، یعنی گناہ اور تافہائی کے ان اعمال سے حفاظت بھی مقدر فرمادیتے جو آپ سے ہمہ اور دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔

بعد تو مرگے ست بادرد و نکال

خاصہ بعد سے کار بود بعد از وصال

اے اللہ آپ کا بعد اور دوری تو خود ایک موت ہے اور یہ موت بھی ایسی ہے کہ جس کے بعد بھی چین نہیں ملتا بلکہ الم و عقوقت ساتھ ہوتا ہے، خاص کر وہ دوری تو اور زیادہ تلخ اور ام انگیز ہوتی ہے جو لذت قرب ملنے کے بعد ہو۔ پس زندگی آپ کے تعلق و محبت کے بعد زندگی کہلانے کی مستحق ہے ورنہ وہ زندگی نہیں موت ہے حسیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی

الْمَنْ كَانَ غَيْثًا فَاحْيَاهُ

کیا وہ شخص جو (بوجہ کفر کے) مردہ تھا پس ہم نے اس کو (ایمان و طاعت فرما کر) زندہ کر دیا۔

معلوم ہوا کہ ایمانی حیات ہی اصلی حیات ہے اور اللہ سے دوری موت ہے اور یہ اس وقت ہے جبکہ اللہ کے قرب کا حرہ چمک ہی نہ ہو اور جس کو قرب الہی کی لذت مل گئی پھر کسی شامت عمل سے وہ اللہ سے دور ہو گیا تو نور کے بعد ظلمت کا احساس نہایت شدید ہوتا ہے جیسے ایک بیٹا آدمی کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے تو اس کو ظلمت سے سخت بے چینی و پریشانی ہوگی برعکس نابینا کے کہ اگر اندھیرے پر اندھیرے طاری ہوتے رہیں تو نابینا کو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ داکر ہیں اور بلی اللہ کے تعلق کی برکت سے ہر وقت انوار میں رہتے ہیں اس سے اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو گنہ کی ظلمت کا احساس ان کو نہایت شدید ہوتا ہے اور ان کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے ۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود
گر ز باغ دل خلاے کم بود

سالک پر غموں کے ہزاروں پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اگر اس کے دل میں باغ قرب سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے ۔ اسی کو مولانا نے وصال سے تعبیر فرمایا کہ وصل و قرب کے بعد فراق زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔

اس کے برعکس اللہ سے غافل اور نافرمان جو غرق ظلمات

مخاصی ہیں گناہوں کے مسلسل ارتکاب سے ان کے باطن میں ظلمت پر ظلمت چڑھتی جاتی ہے لیکن مثل ٹائیٹا کے ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہر ایک کو بچائے۔

آں کہ دیدستگ ممکن نا دیدہ اش
آب زن پر سبزہ بالیدہ اش

جس نے آپ کو دیکھ لیا اس کو ایسا نہ ہونے دیجئے کہ جیسے اس نے بھی آپ کو دیکھا ہی نہ تھا یعنی جو توفیق اعمار صالحہ سے آپ کے قرب سے مشرف ہو گیا اس کو اپنی ناراضگی کے اظہار میں جتا نہ ہونے دیجئے کیونکہ جس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں وہ مگر آپ کی ہائرمانی میں جتا ہوتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن جو آپ کے قرب سے مشرف ہوا اس کا دوری کے عذاب میں جتا ہونا تحت تعجب، حیرت اور عبرت کی بات ہے کہ قرب کا مزہ چکھنے والا کس طرف کتنی فرق پر مہرے ہوئے ہے۔

گر خفاشے رفت در کور و کبود

باز سدا دیدہ را ہارے چہ بود

اگر چمکاز تاریکیوں میں جا کر طاقت کو چوٹ دیا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن وہ باز شاہی جس نے بادشاہ کی نگاہیں دیکھی

میں اس کو کیا ہو گیا کہ چمکاڑ کی طرح نفاختوں میں ملوث ہو رہا ہے۔

نہذا اے اللہ جس سے آپ کا روئے زیبا دیکھ لیا یعنی آپ کے قرب سے مشرف ہو گیا اس کو اپنی دوری اور بعد سے معذب نہ ہوئے دیجئے بلکہ اس کے نوخیز سبز معرفت کی آبیاری کیجئے یعنی توفیق ملے وہ فقاہ و گریہ و زاری و انگبازی سے اس کی محبت و معرفت میں ترقی عطا فرمائیے۔

میں مراں از روئے خود اورا بعید

اس کہ او یکبار روئے تو بدید

اگر شہانِ فخر دلیپا کہہ سون ناروی کسی عاقبتانہ نذر سے
اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جس شخص نے یک بار بھی
آپ کا جمال دیکھ لیا اس کو کبھی اپنے پاس سے نہ بھگائیے یعنی اپنے
کرم سے آپ سے جس کو یک بار بھی اعمالِ صالحہ، ذکر و فکر اور
اپنی یاد اور محنت کی توفیق دے کر اپنا پیارا بنالیا پھر اس کو اپنے قرب
سے محروم نہ فرمائیے یعنی اس کے نفس کے حوالے نہ فرمائیے کہ
گناہوں میں مبتلا ہو کر وہ آپ سے دور ہو جائے اور شکایت و بدبختی
اس کو پکڑ لے۔

دیدِ روئے جز تو شد غلِ گلو
کُلُّ شئیءٍ مَّا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ

اے خدا آپ کے حسن و جمال کے سوا کسی غیر کی طرف رخ کرنا گلے کا طوق ہے ، معصیت اور نلامی ہے کیونکہ آپ کے سوا ہر چیز فانی ، باطل اور لاشے ہے یعنی آپ سے صحیح تعلق اور اطاعت و فرماں برداری غیر فانی سکون ، اطمینان کا سبب ہے کیونکہ آپ کی ذات پاک باقی ، قدیم اور غیر فانی ہے اور آپ کے سوا کسی اور سے دل لگانا سب سے سکونی ، اضطراب اور بے چینی کا ذریعہ ہے کیونکہ آپ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے اور جو چیز علی معرض فنا و زوال ہو اس سے حاصل ہونے والا سکون بھی فانی اور باعث تشویش و اضطراب ہو گا۔ اور ، سوئی ہر وہ چیز ہے جس مقصود اللہ نہ ہو اور جو نہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ بھی نہ بن سکتی ہو۔ اس میں ہر گز نہ تا فرمائی اور اللہ سے مائل کرنے والے سبب داخل ہیں کیونکہ یہ بالکل غیر اللہ ہے جو نہ مقصود حق ہو سکتا ہے نہ ذریعہ مقصود بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا وہ چیزیں جن کا مقصود اللہ ہے یا جو ذریعہ اور وسیلہ ہیں وصول الی اللہ کا وہ ہرگز غیر اللہ نہیں اس لئے وہ بھی مقصود ہیں جیسے اللہ والوں سے تعلق ، ماں باپ بیوی بچوں اعزاء اقربا کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ سب مقصود ہیں کیونکہ یہ ذریعہ ہیں حق تعالیٰ کی رضا کا اور رضا حق مقصود ہے اور مقصود کا ذریعہ بھی مقصود ہوتا

ہے۔ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ جو تعلق باللحق ہوتا ہے وہ بالحق ہوتا ہے یعنی جو تعلق اللہ کے لئے ہے وہ اللہ ہی کا تعلق ہے اس کو غیر اللہ سمجھنا نادانی ہے۔ اسی لئے مولانا روٹی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کیونکہ آپ کے سوا ہر چیز فانی ہے اس لئے آپ کے سوا کسی اور کو چاہنا اپنے گلے میں مصیبت کا طوق ڈالنا ہے۔

باطل اندومی نماہدم رشد

زانکہ باطل باطلاں را می کشد

اے اللہ! میرا دل پیا کد مولانا روٹی بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میری نگاہ ٹالتی ہیں میں باطل اور فانی چیزیں مثلاً دنیائے فانی کی رنگینیاں اور حسین مجازی وغیرہ جو اصلاً آپ کے غیر ہیں اپنی ظاہری کشش اور جمع ساری سے مجھے رشد و صواب معصوم ہوتے ہیں حالانکہ یہ سب غیر حق اور باطل ہیں لیکن چونکہ میرا نفس باطل اور مارہ بالفسوء اور ملہم بالمجور ہے اس لئے باطل باطل کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس کا علاج اسباب فوری سے مکمل ددوری اختیار کرنا ہے ورنہ نفس گناہوں میں جتنا ہو جائے گا۔

زیر کشش ہا اے خدائے رزداں

تو بکذب لطف خود ماں دو اماں

اے وہ ذات پاک جو علیم بدار الصدور ہے ہمارے سینوں کے تمام رازوں کی رازدوں ہے باطل کے اس انجذاب سے ہمیں اپنے اس جذبِ خاص کے سدقہ میں پناہ دیجئے جو آیت اللہ بعنہی الودھ من یشاء میں مذکور ہے۔ اس آپ اپنی صفت اجباء کا عکس ہم پر ڈال دیجئے اور ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے کیونکہ جس کو آپ جذبِ فرامیں پھر کون اس کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے نہ اس کا نفس نہ ابلیس نہ ابلیس کی گمراہ کن دجینیاں غرض دنیا بھر کی کوئی طاقت اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔

غالبی بر جاذباں اے مشتری شاید در ماندگان را و آخری

اے اللہ آپ کی نافرمانی پر اسے والا ہمارا نفس مارا بالسوء اور گمراہ میں مبتلا کرنے والے اسباب مثلاً حسن مجازی یہ سب جذب و کشش رکھتے ہیں اور ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں لیکن اے اللہ آپ سب پر غالب ہیں اس لئے آپ کی قوت جذب بھی سب پر غالب ہے لہذا اگر ساری دنیا کے جاذب اور اہل کشش ہمیں اپنی طرف کھینچنے چاہیں اور ابلیس اور ابلیس کا لشکر اور اس کی گمراہ کن دجینیاں اور دنیا بھر کی طاغوتی قوتیں اجتماعاً ہمارے نفس مارا بالسوء کو مقناطیسِ کمک پہنچائیں تب بھی اے اللہ وہ آپ کی قوت جذب پر

غالب نہیں آسکتے کیونکہ آپ غالب ہیں، عزیز ہیں اور عزیز کے معنی ہیں القادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء، فی استعمال قدرتہ جو ہر چیز پر غالب ہو اور اپنی قدرت کے استعمال میں کوئی اس کو عاجز نہ کر سکے۔ پس اے اللہ آپ ہم درمادہاں اور کمزوروں کے خریدار ہیں شاید کہ آپ ہمیں خرید لیں کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے کہ

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و
اموالهم بادل لهم الجنة (پا ۲۲۰ سورہ بقرہ)

اللہ نے خرید لی ہیں مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال بدلہ میں جنت کے۔

پس اے اللہ ہماری جانوں کو جذب فرمائیے پھر کوئی جادو ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا اور ہم آپ کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔

نہ میں دیوت ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی
کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب و گریبان کو
احقر کا شعر ہے ۔

مری بے تابی دل میں انہیں کا جذب پنہاں ہے
مرا تالہ انہیں کے ظلف کا ممنون احساں ہے

در مناجات ر (وہی)

(از مناجات خاتم مثنوی)

۹ ذی قعدہ ۱۲۷۶ مطابق ۱۱ مئی ۱۹۹۳ء بروز منگل بعد نماز
مغرب بمقام خانقاہ مدنیہ اشرفیہ گلشن قباں ۲ کراچی

اے خدا سازندہ عرش بریں
شام را داری تو زلف عنبریں

اے خدا اے عرش عظیم کے خالق! وہ عرش عظیم جو ہمارے
عالم پر محیط ہے اور ساتویں سماں اور کرسی جس کی وسعت میں مثل
ایک صفحہ نگشتری کے ہیں ایسی عظیم افقیت مخلوق کے پیدا کرنے
والے اللہ آپ نے شام کو زلف عنبریں عطا فرمائی جس کی تاریکی
میں نصف شب کے بعد آپ کے عاشقوں کو آپ کی خوشبوئے
قرب ملتی ہے اور لذت عبادت و مناجات میں ترقی عطا ہوتی ہے۔
مولانا نے صاحب عرش عظیم کی عظمت بیان کرنے کے لئے عرش
اعظم کا تذکرہ فرمایا اور خوشبو، قرب محبوب کی رعایت سے شام کو
زلف عنبریں سے تشبیہ دی۔

روز را با شمع کافور اے کریم کردہ روشن تر از عقل سلیم

اے کریم آپ سے دن کو شمع آفتاب سے ایسا روشن کر دیا جس کی روشنی اس لحاظ سے عقل سلیم سے زائد ہے کہ اس میں اشیاء مدعا نظر آجاتی ہیں جبکہ عقل سلیم کو حقیقت شہاء تک رسائی کے لئے دلائل و براہین و استدلال کا سہارا لینا پڑتا ہے اور عقل سلیم پر دنیا کی یہ فضیلت من بعض الوجوہ ہے من کل الوجوہ نہیں کیونکہ دن اور عقل سلیم دونوں آپ کی مخلوق ہیں اس لئے من بعض الوجوہ نور عقل کو نور آفتاب پر فضیلت حاصل ہے مثلاً عقل سلیم دلائل و استدلال سے وجود باری تعالیٰ کا اور ک کرتی ہے جب کہ دن کی روشنی یہ استدلال نہیں کر سکتی نہ دوسروں کو قائل کر سکتی ہے۔

خون بناف نافہ مشکے می کنی سنبل و ریحان چرد مشکے کنی

اے خدا آپ کی قدرت قاہرہ خون جیسی گندی اور نجس چیز کو ایک ہرن کی ناف میں خوشبودار مشک بنادیتی ہے اور دوسرا ہرن سنبل و ریحان جیسے خوشبودار پھول چرتا ہے لیکن یہ عمر و غذا اس

کے پیٹ میں بیٹھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص سوکھی ردی کھاتا ہے اور اس ردی سے جو طاقت پیدا ہوئی اس سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس سوکھی ردی سے اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا مشک پیدا فرما رہے ہیں اور ایک شخص کہہ تو رہا اور پلاؤ کھا کر اللہ کے رزق سے پیدا شدہ طاقتوں کو اللہ کی سرکشی و طغیانی میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ خوشبودار عمدہ غذا اس کے اندر نافرمانی کی غذا قلت پیدا کر رہی ہے۔ ایک ہی غذا ایک شخص کو مشرف بالقریب کر رہی ہے اور وہی غذا دوسرے کو معذب بالبعد کر رہی ہے۔ اسی غذا سے ایک شخص دلی اللہ بن رہا ہے اور کسی غذا سے دوسرا مردود پارگاہ ہو رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے تصرفات عجیبہ اور قدرت قاہرہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور یہ دعا کرتا رہے یا مقلب القلوب ثبت قلبي عنی دہنک اس دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم فرما۔

قادرا قدرت تو داری برکمال

انت ربی انت حسبی ذوالجلال

اے قادر مطلق تو قدرت کاملہ رکھتا ہے، تو ہی میرا رب ہے کہ تو نے رفتہ رفتہ میری پرورش کر کے مجھے اتنا بڑا کر دیا۔ ربوبیت کے معنی ہی یہ ہیں کہ کسی چیز کو شیث فشیثا درجہ کمال تک پہنچانا، پس تو ہی میرے لئے کافی ہے اور تو ذوالجلال یعنی صاحب ال استغناء

المطلق ہے، ہر ایک سے مستثنیٰ ہے لیکن چونکہ تو رب بھی ہے اس لئے رحمن و رحیم بھی ہے، تیری ربوبیت شانِ رحمت کے ساتھ ہے۔ پس تیری ربوبیت اور تیری کفایت اور تیری شاہد استغناء کے ہوتے ہوئے مجھے اپنے گناہوں سے مایوسی نہیں بلکہ امید مغفرت ہے جو گناہوں پر نہ است کے۔

اے خدا قربانِ احسانت شوم
کانِ احسانی بقربانت روم

اے خدا میں آپ کے احسانات پر قربان ہو جاؤں کہ آپ احسانات کا مخزن و سرچشمہ ہیں پس میری جان آپ پر نہ ہو جائے۔

معدنِ احسانی و ابر کرم
فیض تو چوں ابر ریزاں بر سرم

اے معدنِ احساں و ابر کرم! آپ کا خزانہ احساں اور فیض بخشش و عطا میرے سر پر مثل ابر باراں کے رحمت کی بارش کر رہا ہے۔

از عدمِ وادی بہ ہستی ارتقا
زاں سپس ایمان و نور اھدا

آپ نے عدم سے ہمیں وجود کی طرف ترقی دی یعنی عدم سے وجود بخش اور اس کے بعد ایمان اور نور ہدایت بھی عطا فرمایا تاکہ اس زندگی میں اعمالِ صالحہ یعنی اتھاس ادا کر دے، اہتمامِ عمن النواہی کے ذریعہ ہماری عہدیت کو عروج و ارتقا کی آخری منزل نصیب ہو جائے اور آپ ہماری عہدیت کے سر پر اپنی اہلیت و رضامندی کا تاج رکھ دیں۔

اے خدا احسان تو اندر شمار

می نتانم یا زبان صد ہزار

اے خدا اگر مجھے ایک لاکھ یعنی بے شمار زبانیں عطا ہو جائیں تو بھی میں آپ کے احسانات کو ن زمانوں سے شمار نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے احسانات بے حد اور بے شمار ہیں مگر آپ نے قرآن پاک میں فرمادیا کہ و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔

من بخواب و پاسبان من توئی

من چو طفل و حرز جان من توئی

جب میں سوتا ہوں تو اے اللہ آپ ہی میری پاسبانی کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے مثل بچے کے ہوں پس آپ ہی میری جان

کی حفاظت کرتے ہیں اور میرے خور و نوش و لباس و جملہ مصروفیات کی کفالت فرماتے ہیں۔

ہندوستان کے بادشاہ عائشیر نے ایک برہمن کو خط لکھا کہ میں حیدر آباد دکن فتح کرنے جا رہا ہوں ورنہ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ پس اگر آپ اپنے بزرگوں کی زیارت کے لئے دلی تشریف لائیں تو میں بھی آپ کی قدم پوسی کر لوں گا۔ سبحان اللہ! پہلے بادشاہوں کے قلب میں اہل اللہ کا کیا ادب تھا۔ ان بزرگوں نے بادشاہ کو جواب تحریر فرمایا کہ

فقیر را بزم سلطانی چه کار۔ کریم چوں گرسنه می شوم
سیہانی می کند چوں غنیمت باستانی می کند۔ کریمے ما بس باقی ہوں۔

موجہ : فقیر کو بادشاہوں کی بزم سے کیا کام۔ میں ایک کریم رکھتا ہوں۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ میری میزبانی کرتا ہے اور جب سوچتا ہوں تو میری پاسبانی کرتا ہے۔ مجھے میرا اللہ بس ہے (یعنی کافی ہے) باقی سب ہوس ہے۔

من بلاصیاں صرف وقت خود کنم
بنی و از حلم می پوشی برم

میں اپنے اوقات زندگی کو کتابوں میں گزار رہا ہوں، جو زندگی آپ کی فرماں برداری کے لئے تھی میں اسے آپ کی تافرمانی میں

صرف کر رہا ہوں اور سب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن آپ کا حشر و
کرم میری پردہ پوشی کرتا ہے اور مجھے رسوا نہیں کرتا۔

روزیت را خوردہ عصیاں کی کنہم
نعمت از تو من بہ غیرے کی تنہم

سب کا رزق کھا کر میں آپ ہی کی نافرمانی کرتا ہوں۔ آہ میں
کتنا کمبہ ہوں کہ سب کی دی ہوئی رونی سے میرے جسم میں خون
بنا، اسی خون سے میرے جسم میں قوت آں، اسی خون میری
آنکھوں میں جا کر قوت باصرہ بنا، کانوں میں جا کر قوت سامعہ بنا،
ناک میں قوت شامہ بنا، زبان میں قوت ذائقہ بنا لیکن میں آپ کے
دئے ہوئے رزق سے پیدا شدہ قوتوں کو "آپ کی عطا فرمودہ
جملہ نعمتوں کو سب کی نافرمانی میں صرف کرتا ہوں۔ نعمت تو سب
کی طرف سے ہے لیکن بچائے آپ پر فدا ہونے کے میں آپ کے
غیروں سے دل لگاتا ہوں، ان پر متوجہ اور ملتفت ہوں، یہ میرا
انتہائی کمبہ ہیں اور احسان فراموشی اور دناوت ہے۔ جو ایک لقمہ میں
صق سے اٹارتا ہوں اس میں زمین و آسمان چاند سورج ہواؤں اور
پانیوں کی خدمات شامل ہیں، ساری کائنات کی خدمت ایک نوالہ رزق
میں لگی ہے تب یہ نوالہ مجھ تک پہنچا ہے لیکن وہ میں کس نفست سے
اللہ کا رزق کھا کر کس جرات و بے حیائی سے گنہہ کرتا ہوں۔

ایروید و مہد و خورشید و قلب درکار اند
تا تو مانے بکف آری و بہ غفلت نہ خوری
ہمد از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار
شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری

حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادل ہوا،
چاند سورج زمین و آسمان اللہ نے تیری خدمت میں لگا دیے تاکہ
جب تو روئی ہاتھ میں لے تو غفلت کے ساتھ نہ کھائے بلکہ استحضار
رہے کہ میری خاطر پوری کائنات کو میری خدمت میں لگا دیا گیا تب
مجھے یہ روئی ملی ہے۔ ساری کائنات میری مطیع و فرماں بردار بنادی
گئی اس لیے انصاف کی بات نہیں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری
نہ کرے۔

جہدِ جہنی و نہ گیری انتقام
از درِ حلم و کرم آئی مدام

اسے اللہ آپ ہماری سب سے بڑی پیار اور کوتاہیاں اور ذمات و
کیسہ پن دیکھتے ہیں مگر انتقام نہیں لیتے اور اپنے بندوں سے ہمیشہ حلم
و لرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔

بر دل من سی صد و شصت از نظر

می کنی هر روز اے رب البشر

اے تمام انسانوں کے رب ہاں میں تین سو ساٹھ دن ہیں
لیکن آپ کی رحمت کے قربان کہ آپ ہر روز ہمارے دل پر تیس
سو ساٹھ بار نظر کرم فرماتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بے شمار رحمت
ہمارے دلوں پر محیط ہے۔ ان کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔

یک من غافل ز لطف بے کس

چشم دارم هر زمان با ایں و آن

آپ کی تو مجھ پر ایسی نگاہ کرم ہے لیکن میں ہوں کہ آپ کے
لطف بے کراں سے غافل ہو کر ہمہ وقت ہر کس و نا کس پر نگاہ رکھتا
ہوں، آپ کے علاوہ دوسروں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہوں
حالانکہ میری نگاہ تو ہمہ وقت آپ ہی کی طرف لگی رہتی چاہئے تھی
، چشم زدن کو مجھے آپ سے غافل نہ ہونا چاہئے تھا۔

یک چشم زدن غافل از اں شاہ نباشی

شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی

ترجمہ اے سالک اس شہنشاہ حقیقی تعالیٰ شانہ سے ایک لمحہ کو

بھی غافل نہ ہو شاید کہ وہ تیری طرف نگاہ کرم فرمائے اور غفلت
کی وجہ سے تجھے خبر بھی نہ ہو اور عاشق کا تو یہ حال ہوتا ہے ۔

در بزم وصال توبہ ہنگام تماشا

نظارہ زحمیدین مژگیاں گلہ وارد

عالم قرب و حضوری میں جب قلب خاصان خدا پر تجلیات
خاصہ الہیہ کا انکشاف ہوتا ہے تو پلک جھپکا بھی گراں معلوم ہوتا
ہے بوجہ مثل نظارہ ہونے کے۔ یعنی ایک لمحہ کی غفلت بھی باعث
کلفت ہوتی ہے ۔

دوست را بر من نظر شد دوختہ

حیف من با دیگران دل دوختہ

وہ محبوب حقیقی تو مجھ پر اپنی خاص نظر عنایت کئے ہوئے ہے
لیکن انوس کہ میں نے پندوں میروں سے لگایا ہوا ہے۔

من گنہ آرم تو ستاری کنی

جرم من آرم تو معذاری کنی

میں گناہ کرتا ہوں اور آپ ستاری و پردہ پوشی فرماتے ہیں
میں جرم کرتا ہوں اور آپ اپنے کرم سے معاف فرمادیتے ہیں۔

جرم ہا جینی و خشی تاوری
اے بقربانت چہ تیکو داوری

اے اللہ میرے جرائم کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن اپنا تہر و غضب
مجھ پر نازل نہیں فرماتے یہ آپ کا حسان و کرم ہے ورنہ اے اللہ
آپ سے کون بچ کر جاسکتا ہے۔ پس اے میرے مالک آپ کے اس
احسان و کرم پر میں فدا ہوں۔

در مصائب و حوادث ہائے زار
چونکہ بر من تنگ شد از درد کار

جب مصائب و حوادث و آفات سے زندگی اور زندگی کے
اوقات مجھ پر تنگ ہوئے اور میں ضاقت علیہم الارض بما رحبت
و ضاقت علیہم السمسم کی سخت الجھن اور تحفین میں مبتلا ہو گیا۔

یارو خویشانم مرا بگذار وند
زار در دست غم بسپار وند

جب مجھ کو میرے دوستوں نے بھی چھوڑ دیا اور مجھ بے کس،
کنزور اور حیراں و سرگرداں کو غم کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا

جز تو کے دیگر دریاں سختی رسد
در متاعِ با تو گشتی مدد

اس وقت آپ کے سوا کون اس سختی میں میری مدد کو آیا۔ ان
سخت حالات میں آپ ہی نے میری مدد فرمائی۔

در رسیدی زود بگرفتی مرا
وا خریدی از ہمد سختی مرا

آپ کا کرم ہی اس وقت ہماری مدد کو پہنچا اور ہم گرتے ہوؤں
کو سنبھال لیا اور تمام سختیوں، مصائب و آفات سے ہم کو خرید لیا
یعنی بچا لیا۔

چوں شمارم من ز احسان تو چوں
گر زباں ہر مو شود لطفِ قزوں

اگر میرا ہر بن سو یعنی میرا رواں رواں اور بال بال زبان بن
جائے تب بھی میں آپ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتا کیونکہ
آپ کا لطف و کرم بے شمار ہے اور زبان محدود۔ اور محدود خواہ کتنی
ہی اکثریت میں ہو محدود ہے پس محدود غیر محدود کا شکر کیسے ادا
کر سکتا ہے اس لئے میرا شکر ہمیشہ آپ کے لطف و کرم سے کم ہوگا

بلکہ دونوں میں اتنی نسبت بھی نہیں ہو سکتی جو قطرہ کو سمندر سے ہے۔

شکر احسان ترا چوں سر کنم

اندریں رہ گو قدم از سر کنم

آپ کے احسان و کرم کا شکر ادا کرنے کے لئے اگر رلو تشکر
میں ہم سر کے بل چلیں تب بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔

جان و گوش و چشم و ہوش و پا و دست

جملہ از ذر ہائے احسانت پُر است

ہماری جان اور کان آنکھیں اور ہوش اور ہاتھ پاؤں سب آپ
کے احسانات کے موتیوں سے نہ ہیں۔ ہماری جان میں ایمان کا خزانہ
رکھ دیا، کانوں میں شنوائی کا خزانہ رکھ دیا، آنکھوں میں بینائی کا خزانہ
رکھ دیا وغیرہ ذالک اور یہ ایسے خزانے ہیں جو نایاب ہیں اور بازار دنیا
میں دستیاب نہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک اپنے جسم میں انمول
بے مثل اور نایاب خزانے لئے پھرنا ہے۔ ایسے کریم مالک کے شکر
کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔

ایں کہ شکر نعمت تو می کنم

ایں ہم از تو نعمتے شد مقنم

یہ جو میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں یہ توفیق شکر خود ایک
نعت مقنن ہے یعنی مفت بخشی ہوئی نعت ہے پس جب یہ توفیق بھی
نعت ہے تو اس پر شکر واجب ہوا پھر اس توفیق شکر پر شکر واجب
ہوگا لہذا ادائے شکر میں تسلسل لازم آتا ہے جو عقلاً محال ہے اس
لئے ثابت ہوا کہ کوئی آپ کے احسانات کے شکر کا حق ادا کرنے پر
قادر نہیں۔

شکر اس شکر از کجا آرم بجا
من کیئم از تست توفیق اے خدا

توفیق شکر پر شکر ہم کہاں تک کر سکتے ہیں کیونکہ ہر شکر
دوسرے شکر کو مستلزم ہے جس کا تسلسل عقلاً محال ہے یعنی مسلسل
شکر پر قدرت عقلاً محال ہے پس ہم کیا ہیں جو حق شکر ادا کر سکیں،
لہذا آپ کے شکر کا حق ادا کرنے میں ہم عاجز و قاصر ہیں۔ جو کچھ
شکر کی توفیق ہے وہ سب آپ کے کرم کی ممنون ہے اگرچہ وہ شکر
آپ کی نعمتوں کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے۔

وبنا نقبل منا انک انت السميع العليم

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

— ملت —

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

علاج ذوقِ حُسن

نہیں علاج کوئی ذوقِ حُسنِ مہنی کا
مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں
اگر ضرور نکلا ہو تجھ کو سوئے چمن
تو اہتمامِ حفاظتِ نظر ہو تو شے میں

عارفِ مہرِ حق نے شاہِ کبریا کو خیرِ خدا بخشا ہے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com